

प्रका :—

मंत्री—श्री ^२ -हितेच्छु श्रावक मण्डल,
रतलाम (मालवा)

❀ प्राप्तिस्थान ❀

- १ श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल ऑफिस रतलाम
- २ श्री ^२ वाहिर मित्र मंडल नयानगर (ब्यावर)
- ३ श्री सेठिया जैन न्याल बी नेर (मार इ)
- ४ श्री जैन जवाहिर मंडल र पुर (सी. पी.)

मुद्रक:—

श्री जालमसिह के प्रबन्ध से
श्री गुरुकुल छापाखाना, फतहपुरिया बाजार, ब्यावर में मुद्रित ।

नुव दक की ओर से

जैनधर्म अहिंसाप्रधान धर्म है। मरते ए प्राणी जी प्राण-रक्षा करना अहिंसा का मुख्य अ है। रक्षा दया के लिए ही जैनागम की रचना ई है। प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे कहा है :—

‘सव्वजगजीवरक्खणदयट्ठयाए यणं गवया सुकहियं’

अर्थात्—जगत् के सम्पूर्ण जीवों की रक्षा प दया लिए भगवान् ने प्रवचन (आगम) फरमाया है। तः जीव-रक्षा रूप धर्म जैनधर्म का मूल सिद्धान्त है। किन्तु इ विषय वसर्पिणी काल के प्रभाव से कुछ वर्षो पहले भीषणजी ना के एक व्यक्ति हुँए थे। यद्यपि उन्होने पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज साहब (बाईस सम्प्रदायानुयायी) के पास दीक्षा ली थी किन्तु फिर मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से की विपरीत हो गई। इस कारण से पूज्य श्री ने उनको पने गच्छ से बाहर निकाल दिया। भीषणजी दया और दान मे पाप प्ररूपणा करने लगे और फिर इन्होंने तेरह पन्थ नामक ए नवीन मत चलाया। इनके चौथे पाट पर जीतमलजी स्वामी हुए। उन्होने इस मत को पुष्ट करने के लिए थली प्रा मारवाड़ी भाषा मे भ्रमविध्वंसन नामक एक ग्रन्थ बनाया और छ ढालें जोड़ीं तेरहपन्थी साधु इन्हीं ढालों को गा-गा थली प्रान्त की भोली जनता को अपने तल मे फंसाने मे

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यश्री जवाहरलालजी महाराज साहब इस समय से एक महान् प्रभावशाली, प्रतिभा सम्पन्न, ज्योतिर्धर युगप्रधान आचार्य हुए हैं। उन्होंने जनता के उपकारार्थ और इनके भ्रमजाल को तोड़ने के लिए एवं सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए 'सद्धर्ममण्डन' और 'अनुकम्पा-विचार' में दो ग्रन्थरत्न बनाये। इनके अध्ययन से थली प्रान्त की जनता का भ्रम दूर होकर शनैः शनैः वह सत्य मार्ग की ओर अग्रसर होने लगी। थली प्रान्त में अपने मत की किलेबन्दी को इस प्रकार ढहते देखकर ये भीषण-मतानुयायी तरहपन्थी साधु गुजरात, काठियावाड़ और पंजाब आदि प्रान्तों में अपने पैर बढाकर वहाँ जाल फैलाने लगे। तब वहाँ से सद्धर्ममण्डन और अनुकम्पा-विचार, इनकी मांग आने लगी। सद्धर्ममण्डन की भाषा तो शुद्ध हिन्दी है। अतः किसी भी प्रान्त की जनता को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, किन्तु 'अनुकम्पा-विचार' नामक ढालों की पुस्तक पद्यमय होने से तथा उसकी भाषा मारवाड़ी होने से उसको समझने में कठिनाई आने लगी। इसलिए इस पुस्तक के भाव सर्व-साधारण जनता की समझ में सरलतापूर्वक आ जाय, इस बात को लक्ष्य में रखकर 'श्री हितेच्छु श्रावक मण्डल, रतलाम' ने इसका गद्यमय अनुवाद करवाना निश्चित किया। तदनुसार मण्डल के भानुद उपसभापति श्रीमान् बालचन्द्रजी सा० श्रीश्रीमाल ने इस पुस्तक का गद्यमय हिन्दी अनुवाद करने का कार्य मुझे सौंपा। अतः मैंने यह हिन्दी अनुवाद किया है। आशा है अब स्वर्गीय श्रीमज्जवाहिराचार्य द्वारा विरचित इस 'अनुकम्पा-विचार' की ढालों के भावों को समझने में किसी भी प्रान्त की सर्व साधारण जनता को में कोई कठिनाई होगी।

श्रीमद्भजवाहिराचार्य आज इस भूतल पर विद्यमान नहीं हैं। अतः उनके द्वारा शा अनुकूल गचित इन ढालों का अ - वाद करने में कोई त्रुटि रह गई हो अथवा उनका आशय रूप से व्यक्त न आ हो या अर्थ विपर्या हो गया हो तो इसका उत्तरदायित्व मुझ (अनुवादक) पर है। इस विषय में कहीं भी सूचना मिलने पर आगामी आवृत्ति में उचित संशोधन कर दिया जायगा।

निवेदकः—

पं० देवरचन्द्र ँरि 'ीरपुत्र'

न्याय-व्याकरणातीर्थ

जैनसिद्धान्तशा गी

वीकानेर

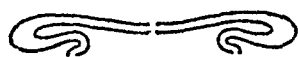

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज जी
सम्प्रदाय ।

हितेः श्रावक मण्डल रतलाम

का

★ साक्षिपत परिचय ★

मण्डल की स्थापना सं० १६७८ आश्विन कृष्णा ११

—: वर्तमान पदाधिारी :—

प्रेसिडेन्ट—श्रीमान् सेठ हीरालालजी साहब नांदेचा
वाइस प्रेसिडेन्ट—श्रीमान् बालचन्दजी साहब श्रीश्रीमाल
खजा जी—श्रीमान् सेठ बर्दीचन्दजी बरदभाणजी
सालक—श्रीमान् सुजाणमलजी साहब गादिया

—: मण्डल की चालू प्रवृत्तियाँ :—

- १—श्री धार्मिक परीक्षा बोर्ड का सञ्चालन
- २—श्री शिक्षा संस्थाओं का सालन
- ३—श्री मज्जवाहिराचार्य के प्रवचनों का संग्रह
- ४—उक्तः प्रवचनों में से साहित्य का सम्पादन व प्रकाशन
- ५—न्यायपूर्ण सरल एवं सत्य सिद्धान्तों का प्रचार

—: दस्य क्रम :—

५०१) एक साथ वा इस से अधिक देने वाले वंशपरम्परा के
सदस्य ।

१०१) से पांच सौ तक देने वाले आजीवन सदस्य ।

२) देने वाले वार्षिक सदस्य, देते रहें वहां तक ।

★ वक्तव्य ★

श्रीमज्जैनाचार्य स्वर्गीय पूज्य श्री जवाहिर । पी महाराज साहब द्वारा रचित अनुकम्पा की ढालों का प्रकाशन पहले विविध आकार में हो चुका है, किन्तु वह मूल ढालों तक ही सीमित रहा और ढालें मारवाड़ी भाषा में होने से अन्य प्रान्त वाले पूरी तरह ढालों के भावों को समझ नहीं पाते इसलिये सं० २००३ में बगड़ी की बैठक में मण्डल ने इ । हिन्दी में सरल भावार्थ कथाओं के अनुसन्धान सहित नया २ करा कर प्रकाशित करने का ठहराया था । तदनुसार नव ढालों में से पांच ढालें तो प्रथम भाग में आपके कर-कमलों में पहुंच चुकी हैं शेष चार ढालें इस द्वितीय भाग में हैं । जो आपके कर कमलों में प्रस्तुत हैं ।

इस सम्बन्धी हमारा विशद वक्तव्य प्रथम भाग में । चुका है अतः पुनरावर्तन की जरूरत नहीं है । छपाई आदि का खर्च वर्तमान मंहगाई के कारण अधिक बैठता है । किन्तु यह पु क जन साधारण को उपयोगी होने से इसका मूल्य लागत से भी कम र । है और कमी श्री जवाहिर स्मारक साहित्य फण्ड से से की गई है । हम आशा रखते हैं कि जनता इसे अपनाकर जैन-धर्म के दया दान के मूलभूत सि । न्तों को यथा-वत् समझ कर लाभ उ । वे ।

उ पुस्तक का तुवाद करने में श्रीमान घेवरचन्दजी । हब बांठिया 'वीरपुत्र' ने जो सुन्दर सहयोग दिया है, उसके लिये हम उनके आभारी हैं । इत्यलम्

श्री हितेच्छु । व -

ऑफिस—चौदनी चौक रतलाम
मिति आश्विन पूर्णिमा सं० २००७ वि०

भवदीय :—

हीराला नादेचा

प्रमुख—

न्द श्रीश्रीम

उपप्रमु —

जैन दर्शन में एक अनोखा पंथ

❀ संचित परिचय ❀

श्री वीतराग प्रणीत, दया एवं दान के प्रतिपादक, जगत् के जीवों को दायक जैनधर्म के अन्दर भी एक वर्ग ऐसा है जो धर्म के प्रधान अ भूत दया एवं दान का मनमाना अर्थ करके विशुद्ध ज्ञानरहित भोले भद्र प्राणियों के हृदय में से प्राणिरक्षा एवं प्राणि-पोषण के स्रोत को सुखा डालता है।

दान में तो अपने (साधु) सिवाय सभी को कुपात्र बता-भावुक जीवों के हृदय को कठोर बनाता है और दया का अर्थ के स्वयं किसी प्राणी को न मारना—इतना ही संचित करके दूसरों के द्वारा मारे जाने वाले प्राणी की रक्षा करने (बचाने) का निषेध करता है और मरते हुए प्राणियों को बचाने में पापोपार्जन का भूत बताकर दुख से पीड़ित आत्मा के प्रति

हानुभूति एवं सद्भावना को भी रोकता है। ऐसा पन्थ-समाज इस अर्थावर्त देश का भारी अहित करता है। इस मत के अनुयायियों को जिनके प्रबल मिथ्यात्व मोहनीय का उदय है, ऐसे

गुरु गों ने मारवाड़ी भाषा में कुछ ढाले बनाकर तथा “भ्रम-विध्वंसन” जैसे ग्रन्थ बनाकर उसमें मनगढ़न्त मन्तव्य एवं तर्क कायम कर संचित शीघ्रता से वे मुमुक्षुओं को वंचित रखते हैं। इनके मन्तव्यों का संचित दिग्दर्शन इस प्रकार है जो किसी विद्वान्त से नहीं आता और जन-साधारण भी जिनको पसन्द नहीं करता। यथा तेरहपन्थियों का कथन है :—

१—जैन गों में अहिंसा को धर्म माना है। किन्तु दुष्ट से लोग हिंसा में रत हैं और दया को अन्तर्गत रखे

हीन-हीन दुःखी जीवों की रक्षा करने के लिए दान दिया करते हैं। इसी तरह कसाई आदि हिंसकों के द्वारा मारे जाने वाले प्राणियों की प्राणरक्षा करने के लिए हिंसक को रुपये-पैसे देकर या बलप्रयोग द्वारा उन प्राणियों को छुड़ाते हैं। इस तरह कार्य करने वाले समझते हैं कि मेरा यह कार्य धर्मजनक है परन्तु वे भूल में हैं। वे धर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं। अहिंसा शब्द का अर्थ यह है कि अपनी ओर से किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिए। अहिंसा शब्द निवृत्तिवाचक है, इसीलिए हिंसा न करना ही इस शब्द का वास्तविक अर्थ है।

जैन-शास्त्रों में 'रक्षा' और 'दया' आदि शब्द भी पाये जाते हैं। उनका अर्थ भी 'स्वयं' किसी प्राणी को न मारना ही समझना चाहिए। दूसरे प्राणी के द्वारा मारे जाते हुए प्राणी को बचाने के लिए प्रवृत्ति करना अहिंसा धर्म नहीं है। वह तो एक प्रवृत्ति-प्रधान दूसरा ही धर्म है। जिसका विधान जैन-शास्त्रों में कहीं नहीं पाया जाता है। यद्यपि भगवान् महावीर स्वामी ने वृद्धस्थावस्था में वैश्यायन बालतपस्वी के द्वारा जलाये जाते हुए गोशालक की रक्षा की थी। परन्तु उस दृष्टान्त से मरते हुए प्राणियों की प्राणरक्षा करने में धर्म स्थापन करना बड़ी भारी भूल है क्योंकि जब भगवान् महावीर स्वामी को केवल-ज्ञान उत्पन्न हो चुका था, उस समय उनके सामने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति मुनि को गोशालक ने जला दिया था। परन्तु भगवान् ने उनकी रक्षा न की। भगवान् के केवली अवस्था के इस उदाहरण से मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना कर्तव्य सिद्ध नहीं होता। इस उदाहरण से स्पष्ट सिद्ध होता है कि वृद्धस्थ अवस्था में सर्वज्ञ न होने के कारण भूलकर उन्होंने यह काम किया है।

अतः हिंसक द्वारा मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करने में धर्म बताना मूर्खों का काम है ।

२—हीन, दीन दुःखी जीवों को दयालु पुरुष सहायता दिया करते हैं और इस कार्य को वे पुण्यजनक मानते हैं । परन्तु तेरहपन्थी साधु इसे कुपात्र दान ठहरा कर श्रावकों से इस का त्याग कराते हैं । तेरहपिन्थों की मान्यता है कि साधु से भी संसार के समस्त प्राणी कुपात्र हैं । इस विषय में भ्रमविध्वंसन पृष्ठ ७६ और ८२ में विस्तारपूर्वक लिखा है । पृष्ठ ७६ में लिखा है कि 'साधु थी अनेरो कुपात्र छे ।' पृष्ठ ८२ में लिखा है कि 'कुपात्र-दान, मांसादि सेवन, व्यसन, कुशीलादिक ये तीनों ही एक मार्ग के पथिक है ।' इत्यादि ।

३—इसी तरह पुत्र माता-पिता की, पति पत्नी की और विद्यार्थी गुरु आदि की जो सेवा सुश्रूषा, सम्मान आदि करते हैं—इसे भी तेरहपन्थी एकान्त पाप बतलाते हैं । इनकी उक्त मान्यता भी अज्ञान से भरी ई है । भगवान् ने श्री उववाई सूत्र में बताया है कि 'अम्मापिड सुस्तूसगा' इत्यादि । यह पाठ देकर माता-पिता की सेवा करने वाले पुत्र को गंगामी कहा है । शास्त्र के अनुसार माता-पिता आदि की सेवा से पुण्यबन्ध होता है । यह बात शास्त्र-सिद्ध होने पर भी तेरहपन्थी बन्धु पितृ-भक्ति को एकान्त पाप बता कर संसार से सेवा का लोप करना चाहते हैं किन्तु विद्वज्जनों को यह मान्यता अतिसंपूर्ण ही समझना चाहिए ।

और भी इनके खुले मतव्य देखिये :—

—: दया और दान का संकुचित अर्थ :

“साधु थी अनेरो कुपात्र छे । नेरा ने दीधां अनेरी प्रकृति नो बंध कह्यो ते अनेरी प्रकृति पाप नी छे ।”

अमविध्वंसनम् पृ० ७६

“ पात्र दान, मांसादि सेव , व्यसन शी दिक यह तीनों एक ही मार्ग के पथि है । जैसे चोर, जार, ठग यह तीनों समान व्यवसायी हैं । उसी तरह जयाचार्य सिद्धान्तानुसार कुपात्र दान भी माँादि सेवन व्यसन कुशीलादिक की श्रेणी में गिनने योग्य है ।”

अमविध्वंसनम् पृ० २२ (संशोधक)

“केतला एक जिन आज्ञाना अजाण छे, ते साधु अग्नि मांही बतला ने कोई गृहस्थी बांहें पकड़ ने बाहिर काढे तथा साधुरी फांसी कोई गृहस्थ कापे तिण में धर्म कहे छे ।”

अमविध्वंसनम् पृ० २६७

यदि कोई गृहस्थ अग्नि से जलते साधु की बांह पकड़कर बाहर निकाल देता है या साधु की फांसी काट देता है तो उसमें धर्म कहने वाले जिन आज्ञा के अजाण हैं ।

कुपात्र जीवां ने चावि ि, ि ने दिये दानजी ।
 औ िव कर्त्तव्य संसार नो, िख्यो छे िनजी ॥

अनुकम्पा ढाल १२ ि १०

रो उपकार िया में, जिन रो हीं अंश ति िर ।
 सार तणां ष र वि िमें, ध हे ते मूढ गँवार ॥

अनु० ढाल ११ ि ३६

तेरहपंथी भाइयो ! िपके मत से सांसारिक कर्त्तव्य या लौकिक उपकार मे धर्म कहने वाला मूढ और गँवार है ? इन कार्यों मे धर्म नहीं हुआ तो पुण्य भी नहीं हुआ क्योंकि धर्म के बिना कोरा पुण्य मानते नहीं हैं । भावार्थ यही निकला कि लौकिक उपकार करने से पापरूप ही फल आ । यही निद्रि त मान्यता है और इसी को ये छिपाते हैं । “लोकभय से सिद्धान्त गोपन करना कायरता है । नींव मजबूत है, सिद्धान्त सही है, तब डर किस बात का !” तो क्यों नहीं स्पष्ट कह देते कि लोक-धर्म के पालन करने का फल पापबन्ध है । आप लोकधर्म तो कहते हैं मगर उसका फल क्यों नहीं बताते ? फल बताने में लुका-छिपी क्यों ? भारतीय ऋषि मुनियों ने पुण्य, पाप और धर्मरूप तीन फ बताये है । हम इन्हीं तीन मे से उत्तर चाहते हैं ।

न-पान न कराना तो िपने पाप बताया है मगर स्तन पान फराने का फल क्यों नहीं बताया ? भ पान का विच्छेद करने ित्मधर्म की घात होती है मगर भक्त-पान देने से क्या फल होता है ? यह क्यों छिपाते हैं ?

प्रति सा का नाम लेकर तथा मदिरा, मांस और स्त्री सेवन से सु पहुँचाने की बात कहकर रक्षा और सहायता ि

उड़ाना चाहते हैं यह अनुचित है । क्या आप बिना प्रतिहिंसा के रक्षा करने में और मदिरा, मांस व स्त्रियादि सेवन के सिवाय अन्य साधनों से किसी को साता पहुंचाने में धर्म मानते हैं ? आप तो रक्षामात्र में पाप मानते हैं । चाहे शुद्ध साधन से रक्षा की गई हो । क्योंकि आपकी मान्यता है कि असंयती जीव जिंदा रहकर जो पाप करता है वह पाप रक्षक को लगता है ।

वर्तमान में अन्तराय देने में आप पाप मानते हैं मगर भविष्य-के लिए दीन, हीन दुःखी जनो के लिए दान का दर-वाजा बंद करने में पाप क्यों नहीं मानते ? आपके पूर्वाचार्य दान देने का त्याग करने का उपदेश देते थे जैसे कि कहा है :—
अव्रत में दान देना तणो, कोई त्याग रे मन दूजी ।
त्यागो प निरन्तर टालियो, त्यागरी वीर बखाणी दूजी ॥

श्रावक-धर्म-विचार पृ० १३१

अब प्रश्न यह रहा कि क्या श्वे० तेरहपन्थी गृहस्थ परोपकार के कार्य नहीं करते । करते भी हैं मगर शर्माशर्मा और पाप संभ्रमकर । छाती में धड़कन लाकर पश्चात्ताप करते हुए । जैसे कि कहा है :—

अव्रत में देताँ थकाँ, पड़े श्रावक रे मन धर जी ।
काम पड़े अव्रत में दान रो, जब देतो ही शरमाशर्मजी ॥
पछे करे पछतावो तेहनुं, इं ढीला पड़े मंजी ।
अव्रत में दान दे तेहनुं, टालन रो करे उपायजी ॥
जाणो म बंधे छै म्हांय रे, मौने भोगवतां दुःखदायजी ।
अव्रत में दान देताँ थकाँ, बंधे ठूँ ही पापकर्मजी ॥

श्रावक-धर्म-विचार पृ० १३०

साधु के सिवाय सब प्राणी अब्रती हैं। उनको दान देने से आठों ही 'पापकर्म' बंध जाते हैं। बन्धुओ ! फिर भी यह कहते हैं हम कहाँ मना करते हैं। यह ऊपर की ढाल दान के लिए प्रोत्साहन दे रही है या दान का दरवाजा बन्द कर रही है ? पाठक सोचें।

उपरोक्त लोक-विरुद्ध मान्यताओं का समाधान एव सन्मार्ग-दर्शन कराने के लिए ही स्वर्गीय पूज्य श्री ने उन्हीं की शैली से ढालों की रचना एवं 'सद्धर्म-मण्डन' ग्रंथ रचकर जनता का आवरण दूर किया है। ऐसे महापुरुष हमारे लिए परमोपकारी है, उनका जितना उपकार मानें कम ही है, उनका उपकार नन्त हैं।

श्री धर्मरक्षक समिति के सदस्य,

* विषय सूची * —

—०—

ढाल छठी	१—६०
ढाल सातवी	६१—१६८
ढाल आठवी	१६९—२३७
ढाल नवमी	२३८—३११

* श्री वीतरागाय नम. *

—ः अनुकम्पा-विचार :—

(द्वितीय भाग)

❀ दोहा ❀

साधु जीव मारे नहीं, पर ने हे र।
भलो न जाणे मारियाँ, त्रिकरण शुद्ध विचार ॥ १ ॥

भावार्थ:—साधु किसी जीव को स्वयं मारते नहीं और दूसरो से मरवाते नहीं अर्थात् जीव को मारने के लिए दूसरो को कहते नहीं तथा जीव मारने वाले का अनुमोदन भी नहीं करते। इस प्रकार साधु तीन करण तीन योग से हिंसा के त्यागी होते हैं ॥१॥

णे, हणावे, गणे, परजीवाँ रा ग्राण ।
तीन करण हिंसा कही, श्री जिन वचन प्रमा ॥ २ ॥

भावार्थ:—“जो जीवो को स्वयं मारता है, दूसरो से मरवाता है और जीवो को मारने वाले का अनुमोदन करता है वह पुरुषे तीन करण से अर्थात् करना, कराना और अनुमोदना इन

तीन करण से हिंसा के पाप का भागी होता है ।” ऐसा भी तीर्थङ्कर भगवान् ने फरमाया है ॥३॥

बोले, बोलावे, भल कहे, सावद्य कूड़ा वेण ।

तीनों करण भूठ है, खोलो अन्तर नेण ॥ ३ ॥

भावार्थः—जो स्वयं भूठ बोलता है, दूसरों से भूठ बोलाता है और भूठ बोलने वाले का अनुमोदन करता है वह तीनों करण से भूठ के पाप का भागी होता है ॥३॥

जिम सत बोले साधुजी, पर ने कहे तू बोल ।

भल जाणे सत बोलियाँ, तीनों करण अमोल ॥ ४ ॥

तिम साधु बचावे जीव ने, पर ने कहे बचाय ।

बचियां अनुमोदन करे, त्रिकरण शुद्ध कहाय ॥ ५ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार साधु स्वयं सत्य बोलते हैं, दूसरों से बोलाते हैं अर्थात् सत्य बोलने के लिए दूसरो को उपदेश देते हैं और सत्य बोलने वाले का अनुमोदन करते हैं । ये तीनों करण शुद्ध है उसी प्रकार साधु स्वयं जीव की रक्षा करते हैं, दूसरो से करवाते है अर्थात् जीव-रक्षा करने के लिए उपदेश देते हैं और जीवरक्षा करने वाले का अनुमोदन करते है; ये तीनों करण शुद्ध कहलाते है ॥४-५॥

(कहे) “सावज-सत्य न बोलणो, तिम न बचाणो जीव ।

अनुकम्पा सावज हुवे,” या कुगुराँ री नीव ॥ ६ ॥

भावार्थ:—“जिस प्रकार सावद्य सत्य न बोलना चाहिए उसी प्रकार जीवों की रक्षा भी न करनी चाहिए क्योंकि अनुकम्पा सावद्य है।” इस प्रकार कुगुरुओं का कथन है ॥६॥

(उत्तर) सावद्य-निरवद्य सूत्र में, सत्य रा ख्या भेद ।

पिण अनुकम्पा रा नहीं, ज दो शेटो खेद ॥७॥

भावार्थ:—शा ७ में सत्य के सावद्य सत्य और निरवद्य सत्य इस प्रकार दो भेद कहे गये हैं किन्तु अनुकम्पा के सावद्य और निरवद्य ऐसे दो भेद नहीं बताये गये हैं । इसलिए अनुकम्पा के सावद्य और निरवद्य ऐसे दो भेद कहना शा विरुद्ध है ॥७॥

जिण बोले परजीव ने, दुख उपजे सुख ँय ।

ते सत् ने ावज कह्यो, सुगडायंग रे ॥ ८ ॥

पर पीड़ाकारी नहीं, हितारी दाय ।

ते सत् निरवद्य जा ज्यो, जिन शा रे ँय ॥ ९ ॥

नुकम्पा पर-जीव ।, बचाव र ।

दुख तिण थी उपजे हीं, निरवद्य निश्चे धार ॥ १० ॥

भावार्थ:—सूयगडांग सूत्र में बतलाया गया है कि जिस वचन से दूसरे जीवों को दुःख उत्पन्न हो वह सावद्य सत्य है और जो वचन दूसरों को पीड़ाकारी नहीं किन्तु हितकारी और सुकारी हो वह निरवद्य सत्य है । इसी तरह अनुकम्पा दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा करने वाली है, अनुकम्पा से किसी को दुःख उत्पन्न नहीं होता । इसलिए अनुकम्पा सदा निरवद्य ही । वह कभी सावद्य नहीं हो सकती । वही सत्य सावद्य कहा गया है जिससे दूसरे जीव को दुःख उत्पन्न हो अर्थात् दूसरों को दुः

उत्पन्न करने वाला होने के कारण वह सावद्य है किन्तु अनुकम्पा से किसी जीव को दुःख उत्पन्न नहीं होता इसलिए वह सावद्य नहीं हो सकती ॥८-१०॥

भय भेट्यो परजीव नो, दान अभय-प्रभु गाय । :

तिण्णं मे पापं बतविद्यो, जैनी नाम धराय ॥ ११ ॥

भावार्थः—भय पाते हुए प्राणी के भय को मिटाना अभयदान है ऐसा श्री तीर्थङ्कर भगवान ने फरमाया है । उस अभयदान में जो पाप बताते हैं और फिर अपने आपको जैनी कहते हैं यह बड़े दुःख की बात है । अनुकम्पा एवं अभयदान में पाप बतलाने वाले जैनी नहीं किन्तु जैनाभास और जैनियों के कलङ्क है ॥११॥

अभयदानं नहिं ओलख्यो, दीनी दया उठाय ।

भोला ने भरमायवा, कूड़ा चोज लगायि ॥ १२ ॥

भावार्थः—अनुकम्पा एवं अभयदान में पाप बतलाने वाले मूर्खों ने अनुकम्पा और अभयदान के स्वरूप को पहचाना ही नहीं है । वे अपने मनगढ़न्त कुहेतु लगा कर दया दान को उठा रहे हैं और भोले जीवों को भ्रम में डाल रहे हैं ॥१२॥

(कहे) “जीव बचावे मुनि नहीं, परने न कहे बचाव ।

भलो न जाणे बचावियां,” इस छोटा खेले दाव ॥ १३ ॥

भावार्थः—वे कुगुरु कहते हैं कि “साधु स्वयं मरते प्राणी की प्राणरक्षा नहीं करते, दूसरो से रक्षा नहीं करवाते अर्थात् मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने के लिए दूसरो को उपदेश नहीं देते और जीवरक्षा करने वालों को भला भी नहीं जानते ।” इस प्रकार कुगुरुओं का कथन है ॥१३॥

: डाल-छठी :

(तर्ज—चतुर नर छोड़ो कुपुरु नो संग)

इण साधाँ रा भेख में जी,

बोले एहवी वाय ।

“छकाय रक्षा ना राँजी,

जीव बचावाँ नाय ॥”

चतुर नर मर्भो ज्ञान विचार ॥ १ ॥

एहवी करे परूपणा जी,

पिण बोले बन्ध होय ।

बदल जाय पूछ्याँ थकां जी,

ते, मोलां ने बरनको ॥ चतुर० ॥ २ ॥

भावार्थ:—साधु का भेष पहन कर कितनेक अज्ञानी इस प्रकार कहते हैं कि “हम छः काय जीवों की रक्षा नहीं करते हैं और मरते हुए किसी भी जीव को नहीं बचाते हैं ।” इस प्रकार की प्ररूपणा करते हैं और भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं किन्तु उन्हें यह खबर नहीं है कि ‘इनकी जवान का कोई ठिकाना नहीं है जब पण्डित पुरुष उनसे प्रश्न पूछते हैं तो वे बदल जाते हैं ।’ अर्थात् अपने कथन पर कायम नहीं रहते हैं ॥१-२॥

थारे पाणी रे पातरे जी,
माखाँ पडिया आय ।

दुःख पावे अति तडफड़े जी,
जुदा होवे जीव काय ॥ चतुर० ॥ ३ ॥

साधु देखे तिण अवसरे जी,
कहो काढे के नाँय ?

तब तो कहे “भूट काढणाजी,
नहिं काढयाँ अनरथ थाय ॥ चतुर० ॥ ४ ॥

(कदा) मूर्छाणी होवे माखियाँजी,
जतना से मूर्छा जाय ।

(तो) कपड़ादिक में बाँधने जी,
मूर्छा देवाँ मिटाय” ॥ चतुर० ॥ ५ ॥

भावार्थः—उन लोगों से पूछना चाहिए कि “तुम्हारे (भीषणमतानुयायी साधुओं के) जल के पात्र में मक्खियाँ पड़ गईं, वे दुःख पाती हुईं तडफड़ा रही हैं। तुम साधु लोग उन्हें देख रहे हो। अब बतलाओ तुम उन मक्खियों को बाहर निकालोगे या नहीं ?

इस प्रश्न का वे उत्तर देते हैं कि हम तुरन्त उन मक्खियों को बाहर निकालेंगे क्योंकि नहीं निकालने से अनर्थ होता है। हमारे जल के पात्र में पड़ने से कदाचित् वे मक्खियाँ मूर्च्छित हो गईं हो-तो यतनापूर्वक हम कपड़े आदि में बांध कर उनकी मूर्छा को मिटा देते हैं” ॥३-५॥

प्राणी नाँय बचावणा जी,

थें कहता एहवी वाय ।

रतख मा ँ बचाविया जी,

थारी बोली में बन्धन कांय ? ॥ चतुर ॥ ६ ॥

भावार्थ:—तब उनसे पूछना चाहिए कि 'तुम लोग कहते थे कि हम किसी भी जीव को नहीं बचाते और मरते प्राणी की प्राणरक्षा नहीं करते । अब तुमने मक्खियों को क्यों बचाया ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम लोगों की जवान का कुछ भी ठिकाना नहीं है । कहते कुछ और हो और करते कुछ और अर्थात् भोले लोगों को भ्रम में डालने के लिए कहते तो यह हो कि 'हम किसी भी मरते प्राणी को नहीं बचाते' किन्तु तुम स्वयं अपने इस कथन से विपरीत आचरण करते हो । तुम्हारा कहना और करना एक नहीं है ।

महात्मा और दुरात्मा (दुष्ट) पुरुषों का लक्षण बताने के लिए एक कवि ने कहा है:—

मनस्ये वचस्येकं, मरण्येकं हात्मनाम् ।

मनस्यन्यद् वचस्यन्यद्, क एयन्यद् दुरात्माम् ॥

अर्थात्:—मन, वचन और कर्म के अन्दर जो एक है अर्थात् जैसा कहता है वैसा ही जो वचन द्वारा कथन करता है और जैसा कहता है वैसा ही आचरण करता है वह महात्मा पुरुष है । मन, वचन और कर्म के अन्दर जो भिन्न है अर्थात् जिसके मन में कुछ और है, और वचन द्वारा कहता कुछ और है तथा आचरण कुछ और ही करता है यानी जैसी बात मन में

है वैसी वचन द्वारा नहीं करता किन्तु भोले लोगों को भ्रम में डालने के लिए तथा उन्हें धोखा देने के लिए कुछ और ही कहता है और जैसा अपनी जवान से कहता है वैसा स्वयं आचरण नहीं करता वह दुरात्मा (दुष्ट) है।

ऊपर बताया जा चुका है कि भीषण संतानुयायी साधु कहते तो यह है कि 'हम सरते प्राणी को नहीं बचाते' किन्तु वे अपने इस कथन का स्वयं आचरण नहीं करते।

अब पाठक स्वयं इस बात का निर्णय करें कि ऊपर बताये हुए महात्मा और दुरात्मा के लक्षण में से कौन-सा लक्षण उनमें घटित होता है और उन्हें किस कोटि में रखा जाय ? महात्मा की कोटि में रखा जाय या दुरात्मा की कोटि में ? ॥६॥

कहे "जीव बचायाँ पाप छै जी,
किंचित नाहीं धर्म" ।

तो सौ साखा बचाविया जी,
शारी श्रद्धा रो निकल्यो भर्म ॥ चतुरं ॥ ७ ॥

भावार्थ:—वे कहते हैं कि "जीव बचाने में पाप है, किञ्चिन्मात्र धर्म नहीं" किन्तु उनके जल के पात्र (पातरे) में पड़ी हुई सैकड़ों मक्खियों को आज तक बचा दिया है और आज भी अपने जल के पात्र में पड़ी हुई मक्खियों को बचाते हैं। तब उनकी श्रद्धा की पोल स्वतः खुल जाती है कि 'वे जीव बचाने में पाप कहते हैं किन्तु स्वयं जीव बचाते हैं' अतः उनकी श्रद्धा मिथ्या है ॥७॥

(इम चिड़िया) मूषादिक थारे पातरेजी,

पड़िया ने ाढो बार ।

से कहो न चावणा जी,

यो कूड़ो थारो व्यवहार ॥ चतुर० ॥ ८ ॥

भावार्थः—इसी प्रकार भीषण-मतानुयायी साधु अपने जल के पात्र (पातरे) में पड़ी हुई चिड़िया तथा चूहे आदि को बाहर निकाल देते हैं। वे लोग अपनी जबान से कहते थे कि 'हम मरते जीव को नहीं बचाते' किन्तु वे अपने इस कथन का पालन नहीं करते बल्कि वे इससे विपरीत आचरण करते हैं अतः उनका कथन मिथ्या है ॥८॥

वीर, गोसालो बचावियोजी,

तिण में बतावो पाप ।

(पोते) उंदर आदि बचायलो जी,

थारी खोटी श्रद्धा साफ ॥ चतुर० ॥ ९ ॥

भावार्थः—'भगवान् महावीर स्वामी ने गोशालक को बचाया था' इस कार्य में वे पाप बतलाते हैं किन्तु वे स्वयं अपने पात्र में पड़ी हुई मक्खी, चिड़िया और चूहे आदि को बाहर निकाल कर बचाते हैं और इसमें धर्म मानते हैं। इसलिए 'जीव बचाने में पाप है' यह उनका कथन मिथ्या है ॥९॥

(जो) पाप कहो वान् ने जी,

(तो) पोते क्यां छोड़ी रीत ?

उन्दर साखा बचाविथा (जी)

थारी कूख माने परतीत ॥ चतुर० ॥ १० ॥

भावार्थ:—उनसे पूछना चाहिए कि 'भगवान् महावीर स्वामी ने मौशालक को बचाया था, इसमें तुम पाप बतलाते हो फिर तुम स्वयं सकली, चिड़िया और चूहे आदि को क्यों बचाते हो ? जब तुम स्वयं जीव बचाते हो और उसमें धर्म मानते हो और लोगों को यह उपदेश देते हो कि "जीव बचाने में पाप है" तो वताओ तुम्हारे इस उपदेश को कौन सत्य मानेगा ? कौन तुम्हारे वचन पर विश्वास करेगा ?

जो व्यक्ति कहता कुछ और है और करता कुछ और है उसके कथन पर जिनके ज्ञानचक्षु नहीं है और जिनके हृदय की आँखे फूट चुकी हैं ऐसे अज्ञानी लोग ही विश्वांग कर सकते हैं किन्तु विवेकी एवं परिणत पुरुष तो उनके वचनों पर कदापि विश्वास नहीं करते ॥१०॥

दोसाला ने बचायवा में,

पाप कहो साक्षात् ।

साखाँ मरता देखने जी,

क्यों काढो निज हाथ ॥ चतुर० ॥ ११ ॥

इस पूछ्याँ जाब न उपजे जी,

जब खोटी काढे वाय ।

(कहे) "उपधि हम साधु तरणी जी,

जामें जीव कोई मर जाय ॥ चतुर० ॥ १२ ॥

तो हिं । गो । ने । पी,
ते टालण बचावाँ जीव ।

दूजा । य बचावणा जी,
या मारी श्रद्धा री नीव ! ॥ चतुर० ॥ १३ ॥

भावार्थः—उन भीषणमतानुयायी साधुओं से पूछना चाहिए कि “श्री भगवान महावीर स्वामी ने गौशालक को बचाया-उसमें तुम लोग पाप कहते हो तो फिर तुम स्वयं अपने पात्र (पातरे) में पड़ी हुई मक्खियां, चिड़ियां और चूहे आदि को बाहर निकाल कर क्यों बचाते हो ?

इस प्रश्न का जब उन्हें कोई ठीक जवाब नहीं आता तब वे अनर्गल बातें बनाते हैं और कहते हैं कि ‘जल का पात्र हमारी उपधि (धर्मोपकरण) है। हम साधुओं की उपधि से यदि कोई जीव मर जाय तो उसका पाप हम साधुओं को लगता है इसलिए हम अपनी उपधि में मरते हुए जीव को बचाते हैं किन्तु दूसरे जीवों को नहीं बचाते हैं यह हमारी श्रद्धा है ॥११-१३॥

(उत्तर) (थारी) ने सराय री भूमि में जी,

(थारा) पाटा रे निकट में आय ।

(तपसी) श्रावक । उ ग्ग कियो जी,

पड़ियो मिरगी भोलो खाय ॥ चतुर० ॥ १४ ॥

(थारा) पाटा रे ऊपर ढह प चो जी,

ल गो जीव जाय ।

बीजो नहिं तिहाँ मानवीजी,

थें बैठो करो के िय ? ॥ चतुर० ॥ १५ ॥

भावार्थः—तब उन लोगो से पूछना चाहिए कि तुम लोग जिस धर्म स्थानक मे ठहरे हुए हो और वहाँ जिस पाटे (तखते) पर तुम बैठे हुए हो उस पाटे के पास आकर किसी श्रावक ने कायोत्सर्ग किया। अचानक उसे मृगी आ जाने से वह धड़ाम से तुम्हारे पाटे पर गिर पड़ा और उसकी गर्दन पाटे और दीवार के बीच मे इस प्रकार बुरी तरह फँस गई है जिससे उसके प्राण जाने की नौबत आ गई है। उस वक्त वहाँ कोई दूसरा श्रावक नहीं है। ऐसे समय मे तुम उस श्रावक को बैठा करोगे या नहीं ? ॥१४-१५॥

तब तो कहे “म्हें साध छाँ जी,

(श्रावक) वेठो कराँ केस ।

म्हारे काम काँई गेही से जी”,

बोले पाधरा एस ॥ चतुर० ॥ १६ ॥

(थारा) पाटा पर श्रावक मरे जी,

तिण ने बचावो नाँय ।

उन्दर-चिड़िया बचाय लो जी,

पड़े जो पातर माँय ॥ चतुर० ॥ १७ ॥

उन्दर चिड़िया बचाय ले जी,

श्रावक उठावे नाँय ।

देखो अंधेरो एहने जी,

ए पड़िया भरम रे माँय ॥ चतुर ॥ १८ ॥

उन्दर चिड़िया बचावताँ जी,
 शंके नाहीं लिगार ।
 श्रावक ने बेठो कियां में,
 पाप री करे पुकार ॥ चतुर० ॥ १६ ॥

इतरी समज पड़े नहीं,
 त्योंमें समकित पावे केम ।
 छकिया मोह मिथ्यात में जी,
 बोले मतवाला जेम ॥ चतुर० ॥ २० ॥

भावार्थ:—नव वे लोग उत्तर देते हैं कि 'हम तो साधु हैं, हमारे श्रावक से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए हम उसे बैठा नहीं करते।

अब विचार करने की बात है कि उनके पात्र में पड़ी हुई म गी, चिड़िया और चूहे आदि को तो उससे बाहर निकाल कर बचा लेते हैं और उनके पाटे पर श्रावक मर रहा है उसे वे नहीं बचाते यह कितने ताज्जुब की बात है ? यह कितना घोर अन्धकार है ? पात्र आदि अपनी उपधि में मरती हुई मक्खी, चिड़िया और चूहे आदि को तो वे निःसंकोच बचा लेते हैं किन्तु उनकी नेश्राय में रहा हुआ पाटा जो कि उनकी उपधि है उस पर मरते हुए श्रावक की वे रक्षा नहीं करते और उसकी रक्षा करने में पाप मानते हैं यह कितनी अज्ञानता है ? जल का पात्र भी उनकी उपधि है और पाटा भी उनकी उपधि है फिर जल के पात्र में पड़ी हुई मक्खी आदि को बचाने में धर्म मानना और पाटे पर मरते हुए श्रावक की रक्षा करने में पाप बताना कितनी बड़ी

मूर्खता है। जो लोग इतना भी नहीं समझते उनमें समकित्त तो ही ही कैसे सकती है? जिस प्रकार मदिरा के नशे में बेभान बना हुआ पुरुष बकवाद करता है उसी प्रकार ये लोग भी मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से उन्मत्त प्रलाप करत है ॥१६-२०॥

(कहें) “साधों ने उन्दर काढ़णो जी,

पातरादिक थी बार ।

पाटा पर श्रावक सरें जी,

(तो) बेठो न करौं लिगार” ॥ चतुर० ॥ २१ ॥

(उत्तर) श्रावक वैठो ना करोजी,

ऊँदर काढो जाय ।

आ खोटी श्रद्धा ताहरी जी,

सिले न थारो न्याय ॥ चतुर० ॥ २२ ॥

भावार्थ:—यदि वे यह कहे कि ‘हमारे पात्र से पड़ी हुई मक्खी, चिड़िया और चूहे आदि को तो हमें बाहर निकाल लेना चाहिये; उन्हें निकालना धर्म है किन्तु हमारे पाटे पर गिर कर सरते हुए श्रावक को हमें नहीं उठाना चाहिए क्योंकि श्रावक को उठाने से हमें पाप लगता है’ तो यह उनका कथन कितना असगत है? उनका न्याय मिलता नहीं क्योंकि जिम प्रकार पात्र उनकी उपधि है उसी प्रकार पाटा भी उनकी उपधि है फिर पात्र से पड़ कर सरने वाले जीवो को तो वे बाहर निकालते है और उनकी रक्षा करने से धर्म मानते हैं किन्तु पाटे पर गिर कर सरने वाले श्रावक की रक्षा करने से पाप मानते है। यह मान्यता कितनी मूर्खतापूर्ण है? दोनो कार्य समान हैं फिर एक से धर्म मानना और दूसरे से पाप मानना अज्ञानता है ॥२१-२२॥

परतख ब मिले नहीं जी,
 तावड़ा छाँहड़ी जेम ।
 न्याय र्ग ज्याँ ओलख्यो जी,
 ते विकलाँरी माने के ॥ चतुर० ॥ २३ ॥

भावार्थ:—उन लोगो का उपरोक्त कथन धूप और छाया के समान परस्पर विरोधी है । इसलिए जिन्होंने वीतराग देव के न्याय मार्ग को पहचान लिया है वे पण्डित पुरुष इस मूर्खतापूर्ण कथन को कैसे मान सकते हैं ? ॥२३॥

(कहे) “पेट दुखे सौ श्रावकाँ जी,
 जुदा होवे जीव काथ ।
 थें हाथ फेरो पेट ऊपरे जी,
 सौ श्रावक बच जाय ॥ चतुर० ॥ २४ ॥

(जो) जीव बचायां धर्म छै तो,
 अधु ने फेर गो हात ।

(जो) हाथ साधु फेरे हीं,
 तो मिथ्या थाँरी बात” ॥ चतुर० ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जीव बचाने से पाप-सिद्ध करने के लिए तेरह-पन्धियो ने एक क्युक्ति दी है । वह इस प्रकार है:—

सौ श्रावको का एक साथ पेट दुखने लग गया और पेट इतने जोर से दुखने लगा कि उनके प्राण छूटने लग गये । इतने में उधर से साधु आ निकले । साधुओ को दे कर वहाँ उपस्थित

दूसरे श्रावकों ने उन साधुओं से कहा कि आप इनके पेट पर हाथ फेर दो जिससे इनका पेट दुखता रह जाय और इनके प्राण बच जाय । अब बतलाओ तुम्हारे (जीव-रक्षा में धर्म-मानने वालों के) साधु उन सौ श्रावकों के पेट पर हाथ फेरेंगे या नहीं ? तुम लोग जीव-रक्षा में धर्म मानते हो तो साधुओं को उन श्रावकों के पेट पर हाथ फेरना चाहिए । यदि साधु उनके पेट पर हाथ नहीं फेरते हैं तो 'जीव-रक्षा में धर्म है' यह तुम्हारी मान्यता मिथ्या है ।"

इस प्रकार कुयुक्ति देकर उन्होंने जीवरक्षा में धर्म होने की मान्यता को मिथ्या सिद्ध करने की चेष्टा की है ॥२४-२५॥

(उत्तर) साधु हे हिवे साँभलो जी,
इण कुयुक्ति रो न्याय ।

(जो) हाथ फेरया निज जीव बचे,

(तो) निज रो फेर बच जाय ॥ चतुर० ॥ २६ ॥

हाथ फेरण रो साधु ने जी,

श्रावक कहसी केम ।

हठवादी समझे नहीं जी,

श्रावक जाणे (धर्म रो) नेम ॥ चतुर० ॥ २७ ॥

भावार्थ:—अब उनकी उपरोक्त कुयुक्ति का उत्तर दिया जाता है कि यदि हाथ फेरने से ही उनका पेट दुखता रह जाता है और प्राण बच जाते हैं तो वे स्वयं अपना हाथ पेट पर फेर कर प्राण बचा लेंगे फिर साधु के कल्प और नियम को जानने वाले वे श्रावक अपने पेट पर हाथ फेरने के लिए साधु से क्यों कहेंगे ? ॥२६-२७॥

(हे) "लब्धि आमोसही धुरेजी,
 फरस्याँ दुः मिट जाय ।"

(उत्तर) तो (वह) चरण नि रा फरस पीजी,
 ततक्षण चोखो थाय ॥ चतुर० ॥ २८ ॥

चर धु रा फर । जी,
 श्राव रो आचार ।

हाथ फेर रो कहे नहीं जी,
 थें भूठ करो उचार ॥ चतुर० ॥ २९ ॥

लब्धि मुनिरी देह में जी,
 जो फरसे नि काय ।

(तो) रोग मिटे साता होवे जी,
 नि ने दोष न थाय ॥ चतुर० ॥ ३० ॥

(जो) चरण फरस दुः शो मिटेजी,
 या जि ज्ञा रे माँय ।

तिहाँ हाथ फेर कार हीं पी,
 थें भूठी उठाई वाय ॥ चतुर० ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—यदि वे यह कहे कि उस साधु के शरीर से
 आमर्षधि नामक लब्धि है जिससे उनके शरीर का स्पर्श होने
 से श्रावको का पेट दुखता रह सकता है, तो इसका उत्तर यह

है कि जब श्रावकों को यह मालूम है कि इस साधु के शरीर में लब्धि है और इनके शरीर स्पर्श करने से रोग मिट सकता है तो वे उस साधु का चरण-स्पर्श करके तत्क्षण अच्छे हो जाएँगे। साधु के चरण-स्पर्श करना यह श्रावक का आचार (विनय) है। वह साधु को हाथ फेरने के लिए क्यों कहेगा ? जिस साधु के शरीर में लब्धि है उसके चरण-स्पर्श से रोग मिट कर साता हो जाती है तो इसमें मुनि को कुछ भी दोष नहीं लगता है। यह कार्य जिनाज्ञा में है। इसलिए उन लोगों ने जो पेट पर हाथ फेरने की कुयुक्ति दी है वह मिथ्या है क्योंकि जब लब्धिधारी मुनिके चरणस्पर्श से ही रोग मिट सकता है तब हाथ फेरने का कोई कारण नहीं रहता ॥२८-३१॥

कुयुक्तियाँ बहु केलवो जी,

भोलां दो भरमाय ।

ज्ञानी न्याय बताय दे जब,

भरम तुरत मिट जाय ॥ चतुर ॥ ३२ ॥

भावार्थ:—जीव-रक्षा में पाप बताने वाले लोग इस प्रकार की अनेक कुयुक्तियाँ देकर भोले लोगों को भ्रम में डालते हैं किन्तु जब ज्ञानी पुरुष शास्त्रानुकूल सत्य हेतु देकर उन्हें समझाते हैं तब उनका भ्रम दूर हो जाता है, किन्तु जो हठाग्रही हैं वे हृदय में सच्ची बात को समझ जाने पर भी अपने हठ को छोड़ते नहीं हैं। ऐसे हठाग्रहिणों को सद्दरास्ते लाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सत्य बात को समझा देना सद्गुरुओं का कार्य है, मानना या न मानना यह तो उनकी मर्जी की बात है। कोई मूर्ख मनुष्य गधे की पूँछ पकड़ ले तो उसे समझाना बुद्धिमानों

का कर्त्तव्य है किन्तु यदि वह गधे की पूंछ को नहीं छोड़े और उसे पकड़े ही रहे तो उसका कौन क्या कर सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं कर सकता परन्तु गधे की पूंछ को पकड़े रहने से उसे गधे की लातो की मार अवश्य पानी पड़ती है उससे वह बच नहीं सकता । इसी तरह जीव-रक्षा रूप धर्म को भूल कर जिन लोगो ने उसमे पाप बताने रूप अधर्म मार्ग को ग्रहण कर लिया है उन्हे समझाना ज्ञानियो का कर्त्तव्य है किन्तु समझ जाने पर भी हठाग्रहवश यदि वे गधे की पूंछ की तरह उस मार्ग को न छोड़े तो उनका कौन क्या कर सकता है ? अर्थात् कोई छ नहीं कर सकता किन्तु इतना अवश्य है कि उस अधर्म एवं हठाग्रह के कारण प्राप्त होने वाली नरक गति मे परमाधार्मिको के मुद्गरो की मार अवश्य खानी पड़ती है । क्या कोई उन्हे उस मार से बचा सकता है ? जिस प्रकार गधे की पूंछ पकड़ने वाले को गधे को लातो की मार से कोई नहीं बचा सकता किन्तु उससे बचने का एक ही उपाय है कि वह गधे की पूंछ छोड़ दे उसी प्रकार जीव-रक्षा के पवित्र कार्य मे पाप बताने का हठाग्रह करने वालो को भी परमाधार्मिको के मुद्गरो की मार से कोई नहीं बचा सकता किन्तु उससे बचने का एक ही उपाय है कि वे अपने हठाग्रह को छोड़ दे ॥३२॥

(हे) "उंदर नाँय छोड़ाव गो जी,

मिन्नी मारण धाय ।"

एवी कर-कर थापणा जी,

भोला दिया साय ॥ च २० ॥ ३३ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि 'कोई बिल्ली चूहे को मारने के लिए दौड़ती हो तो उससे चूहे को नहीं बचाना चाहिए' इस

प्रकार खोटी प्ररूपणा करके उन लौगो ने भोले जीवों को भ्रम में डाल दिया है ।

वे लोग कहते है कि 'बिल्ली से मारे जाते हुए चूहे की रक्षा करना एकान्त पाप है क्योकि यह बिल्ली पर द्वेष और चूहे पर राग करना है तथा बिल्ली की हार और चूहे की जीत कराना है' परन्तु उनका कथन अज्ञानतापूर्ण है । बिल्ली से मारे जाते हुए चूहे की रक्षा करना चूहे की अनुकम्पा करना है, अनुकम्पा करना पाप नहीं किन्तु धर्म है और यह बिल्ली पर द्वेष करना भी नहीं है क्योकि जो बिल्ली चूहे को मारना चाहती है उसी बिल्ली को यदि कोई कुत्ता आदि मारना चाहे तो दयालु पुरुष कुत्ते से उस बिल्ली की भी रक्षा करता है । यदि बिल्ली पर उसका द्वेष होता तो वह कुत्ते से बिल्ली को क्यो बचाता ?

बिल्ला से चूहे की रक्षा करना बिल्ली की हार और चूहे की जीत कराना नहीं है क्योकि हार और जीत का व्यवहार युद्ध मे होता है परन्तु चूहे के साथ बिल्ली का कोई युद्ध नहीं होता क्योकि जहाँ दोनो ही विजय की इच्छा से दोनो पर आक्रमण करे वही युद्ध है । चूहा तो बिल्ली से डर कर भयभीत होकर आप ही भागा फिरता है, वह युद्ध करने के लिए बिल्ली के सम्मुख नहीं जाता इसलिए वह युद्ध नहीं है किन्तु बलवान् हिसक प्राणी के द्वारा वहाँ कायर एवं दुबल प्राणी की हिसा हो रही है उसे युद्ध कायम करके चूहे की प्राण रक्षा करने से चूहे की जीत और और बिल्ली की हार बतलाना अज्ञानियो का कार्य समझना चाहिए ।

यदि यहाँ यह कहा जाय कि "चूहे को मारने के लिए दौड़ती हुई बिल्ली को लकड़ी आदि से छुछकारना उस भय दना

हैं और भय देना तो पाप है" तो यह कहना भी अन्तःपूर्णा है क्योंकि वास्तव में किसी जीव को सताने के अभिप्राय से भय देना पाप है किन्तु यहाँ उस दयालु पुरुष का अभिप्राय उस ना-समझ प्राणी को सताने का नहीं किन्तु उसे पाप करने से हटाने का है इसलिए यह पाप नहीं कहा जा सकता यह तो उस प्राणी (विल्ली) को पाप कार्य से बचा कर उसका कल्याण करना है ।

उन लोगो को रक्षा से तो द्वेष है इसलिए रक्षा में वे पाप वृत्तान्त है किन्तु हिंसा को हिंसा के पाप से बचाने में तो वे भी धर्म मानते हैं । यहाँ पर विल्ली चूहे को मार कर हिंसा का पाप कर रही है । अब उन लोगो से पूछना चाहिए कि विल्ली को हिंसा के पाप से बचाने के लिए आप क्या करोगे ? क्या आप विल्ली को उपदेश देगे कि 'विल्ली बाई ! चूहे को मत मारो । चूहे को मारने से तुम्हें पाप लगेगा ?' क्या विल्ली आपके इस उपदेश को मानेगी ? उपदेश और उपदेश की शैली श्रोता की अपेक्षा एवं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा भिन्न भिन्न होती है । सभी के लिए एक सरीखा उपदेश नहीं हो सकता । विल्ली को छुछकार देना यही उसके लिए उपदेश है । इसी से वह पापकार्य से बच सकती है । इसलिए चूहे को मारने के लिए दौड़ती हुई विल्ली को छुछकार देना उस भय देना नहीं है किन्तु उसको हिंसा के पाप से बचाना है ॥३३॥

विश्वक-सूत्र दे लो जी,

ध्या आगारां रे माँय ।

उन्दरादि ने मारवा जी,

विल्ली भपटी आय ॥ चतुर० ॥ ३४ ॥

आगे सरक बचावताँ जी,
 काउसण्ग भागे नाय ।

टीका ने निर्युक्ति में जी,
 परगट दियो बताय ॥ चतुर० ॥ ३५ ॥

भावार्थः—आवश्यक सूत्र के पाँचवे अध्ययन में जहाँ कायोत्सर्ग के आगारो का कथन किया गया है वहाँ टीका और निर्युक्ति में यह बात लिखी है कि कोई मुनि कायोत्सर्ग करके खड़ा हो वहाँ यदि कोई बिल्ली चूहे को मारने के लिए दौड़ कर आती हो तो आगे सरक कर मुनि उस बिल्ली को छुछकार कर हटा दे। ऐसा करने पर भी मुनि का कायोत्सर्ग भंग नहीं होता ॥३४-३५॥

हजारों वर्षा तणी जी,
 निर्युक्ति निरधार ।

चवदा सौ वर्षा तणी जी,
 टीका में विस्तार ॥ चतुर० ॥ ३६ ॥

भावार्थः—यदि वे भीषण मतानुयायी यह कहे कि 'यह बात निर्युक्ति और टीका में कही गई है हम निर्युक्ति और टीका को प्रमाण नहीं मानते' तो उनका यह कथन भी अनुचित है क्यो कि हजारों वर्षों पुरानी निर्युक्ति को और चौदह सौ वर्षों पुरानी टीका को प्रमाण न मानना और अभी कल परसो के जन्मे हुए भीषणजी की बात को प्रमाण मानना क्या न्याय संगत हो सकता है ? ॥३६॥

आचारज आगे हुआ जी,

ज्ञा गुणाँ रा धार ।

'दरादि बचायवा में,

पाप कखो लिगार ॥ चतुर० ॥ ३७ ॥

भावार्थ:—भीषणजी से पहले अनेक गुणों के धारक कई नानी आचार्य हुए हैं उन्होंने कहीं पर भी बिल्ली से चूहे की रक्षा करने में अर्थात् जीव-रक्षा में पाप होना नहीं बतालया है ॥३५॥

पाट सत्तावीस तुमे गो जी,

प्रभु आज्ञा रा धार ।

तेनी थी निर्युक्ति में जी,

यो खयो निरधार ॥ चतुर० ॥ ३८ ॥

ध्य में जीव बचा ताँ जी,

क गग भंग न होय ।

वश्य निर्युक्ति त गो जी,

रिणो लेवो जोय ॥ च र० ॥ ३९ ॥

भावार्थ:—भीषण मतानुयायी कहते हैं कि 'भीषणजी से पहले सत्ताईस पाट प्रभु आज्ञा के धारक हुए हैं' उन सत्ताईस पाटों का कथन निर्युक्ति में है इससे यह स्पष्ट है कि वे निर्युक्ति को प्रमाण मानते हैं। उसी आवश्यक निर्युक्ति में यह कहा गया है कि कायोत्सर्ग कर खड़े हुए मुनि के सामने यदि कोई बिल्ली चूहे को मारने के लिए दौड़ कर आती हो तो आगे सरक कर मुनि

उसे छुछकार कर चूहे की रक्षा कर दे। इस प्रकार जीव-रक्षा करते हुए मुनि का कायोत्सर्ग भंग नहीं होता है।

उनके माने हुए सत्ताईस पाटो का कथन निर्युक्ति में है। वे उन सत्ताईस पाटो को मानते हैं। इससे यह तो स्पष्ट है कि वे निर्युक्ति को अप्रामाणिक तो नहीं कह सकते। उसी निर्युक्ति में कायोत्सर्ग-में खड़े हुए मुनि द्वारा जीव-रक्षा का कथन भी है। अतः उसे अप्रामाणिक मानने का कोई कारण नहीं। उसे भी उन्हे प्रामाणिक मानना ही पड़ेगा ॥३८-३९॥

अठारे से संवत् पूरवे जी,

जीव बचावण साँथ ।

कोई आचारज नहीं कह्यो जी,

पाप करम बन्धाय ॥ चतुर० ॥ ४० ॥

अपुठो इम भाख्यो,

मिन्नी करे चुवा री-घात ।

ध्यान खोल बचावताँ जी,

दोष नहीं तिल मात ॥ चतुर० ॥ ४१ ॥

तेरह पंथ के प्रवर्तक भीषणजी का जन्म मारवाड़ देश में कण्टालिया नामक ग्राम में संवत् १७८३ में हुआ था। संवत् १८०८ में वार्डस सम्प्रदाय के पूज्य आचार्य श्री रघुनाथजी महाराज के पास इन्होंने दीक्षा ग्रहण की। संवत् १८१५ में पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज ने भीषणजी की श्रद्धा को शास्त्रविपरीत देखकर इन्हे अपने गच्छ से अलग कर दिया। पश्चात् भीषणजी,

वक्तोजी, रूपचन्दजी, भारमलजी और गिरधरजी आदि तेरह जनों ने मिल कर एक नवीन पन्थ चलाया। तेरह जनों ने इसे चलाया था इसलिए इसका नाम 'तेरह पन्थ' पड़ा।

गच्छ से बाहर निकाले हुए भीषणजी में ही सर्व प्रथम यह कुबुद्धि उत्पन्न हुई कि उन्होंने जीव-रक्षा में पाप का कथन किया। इससे पहले किसी भी आचार्य ने जीव-रक्षा में पाप होने का कथन नहीं किया। प्रत्युत जीव-रक्षा को परम धर्म का कार्य बतलाया है और यहाँ तक कहा है कि कायोत्सर्ग में डे हुए मुनि के सामने यदि कोई विल्ली चूहे की घात करे तो मुनि अपने कायोत्सर्ग को गोल कर उस विल्ली को छुछकार कर चूहे की रक्षा कर दे। ऐसा करने पर भी मुनि का कायोत्सर्ग भंग नहीं होता और मुनि को कोई दोष नहीं लगता।" पूर्वाचार्यों ने तो जीव-रक्षा का इतना माहात्म्य बतलाया है। परन्तु अभी कल-परसो के जन्मे हुए भीषणजी के दिमाग में न जाने कौन से पूर्व पाप कर्मों के उदय से यह कुबुद्धि उत्पन्न हुई जिससे वे जीव-रक्षा में पाप का कथन करने लगे ॥४०-४१॥

(कहे) "मूसादिक ने चायलो जी,

मिनकी ने छुछकाय ।

श्रावक रे ले जी,

तिणने बचावो के ।य" ॥ चतुर० ॥ ४२ ॥

भावार्थः—यदि वे इस पर यह प्रश्न करें कि कायोत्सर्ग में खड़ा हुआ मुनि चूहे की रक्षा कर दे ऐसा तुम कहते हो तो मुनि के सामने कोई श्रावक पाटे पर गिर कर मर रहा हो तो उस समय मुनि उस श्रावक की रक्षा करते हैं या नहीं ? ॥४२॥

(उत्तर) सरतो जाख वचावियाँ जी,
दोष मुनि ने न कोय ।

निशीथ अर्थ में देख लो जी,
भरम हिया रो खोय ॥ चतुर० ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—कोई श्रावक एव कोई भी जीव मुनि के सामने सर रहा हो तो उसे सरता जान कर मुनि यथाविधि उसकी रक्षा कर सकता है इसमें मुनि को किसी प्रकार दोष नहीं लगता । यह बात निशीथ सूत्र में स्पष्ट कही गई है । अतः जीव-रक्षा में पाप होने के भ्रम को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए ॥४३॥

श्रावक वचायाँ धर्म छै जी,
साधु भी लेवे वचाय ।

अवसर ठम-कुठाम नो जी,
कल्प रो ध्यान लगाय ॥ चतुर० ॥ ४४ ॥ -

भावार्थ:—श्रावक अपनी शक्ति अनुसार जीव-रक्षा करता है और साधु भी अपने कल्प एवं द्रव्य क्षेत्र काल-भाव के अनुसार जीव-रक्षा करता है ॥४४॥

धर्म देशना धर्म में जी,
पिण देवे कल्पते ठाम ।

जीव वचावणो धर्म में पिण,
रे कल्प थी का ॥ चतुर० ॥ ४५ ॥

भावार्थः—यदि कोई यह कहे कि जब जीव-रक्षा करना धर्म का कार्य है तो मुनि अन्य सब कार्यों को छोड़ कर सब समय में यही कार्य क्यों नहीं करते ? तो उससे कहना चाहिए कि धर्मोपदेश देना तो तुम भी धर्म का कार्य मानते हो फिर तुम्हारे साधु अन्य सब कार्यों को छोड़ कर सब समय में धर्मोपदेश ही क्यों नहीं देते ? तो उन्हें लाचार होकर यह उत्तर देना ही पड़ेगा कि यद्यपि धर्मोपदेश देना धर्म का कार्य है तथापि वह अनुकूल समय पर योग्य स्थान में ही दिया जाता है किन्तु सदा काल और सब समय पर धर्मोपदेश नहीं दिया जा सकता । उसी तरह जीव-रक्षा के विषय में भी समझना चाहिए कि यद्यपि जीव-रक्षा का कार्य धर्म का कार्य है तथापि साधु अपने कल्पानुसार अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही जीव-रक्षा का कार्य करते हैं ॥४५॥

चिड़ियो गो रा स्थान में जी,

रे टक्को सज्झाय रो काम ।

परठो के परठो नहीं जी,

तव उत्तर देवे । म ॥ चतुर० ॥ ४६ ॥

“चिड़ियाँ ने तो पर दाँ जी,

जाणी धँ रो ।”

(तो) कुत्तो मरयो थारा थान में जी,

तेने परठो के । य ? ॥ चतुर० ॥ ४७ ॥

“ धु बाँजाँ म्हेँ जैन रा णी,

कुत्ता धीसाँ केम ?”

(तो) कुत्ता ने चिड़िया त्यों थारे,
रथो न तरखो नेम ॥ चतुर० ॥ ४८ ॥

(तिस) जीव बचापा से जाणज्यो जी,
ज्ञान से न्याय विचार ।
अवसर अत्य-अवसर त्यों जी,
साधु त्यों आचार ॥ चतुर० ॥ ४९ ॥

भावार्थ—साधु अपने कल्पानुसार समय असमय का विचार करके ही सारे कार्य करते हैं किन्तु यदि कोई हठाग्रही इस बात को न माने तो उनसे पूछना चाहिए कि 'जिस मकान में तुम लोग (तरह पन्थी साधु) उतरे हुए हो यदि कोई चिड़िया का बच्चा वहाँ मर जाय और उसका कलेवर (मृत शरीर) वहाँ पड़ा हुआ होने से अस्वाध्याय हो जाय तो तुम उसे बाहर परठ (डाल) दोगे या नहीं?' तब तो वे कहेंगे कि 'हम उस चिड़िया के बच्चे को बाहर परठ देंगे।' अब मान लो कि यदि वहाँ कुत्ता मर गया और उससे अस्वाध्याय हो गया तो तुम उसे बाहर परठ दोगे या नहीं?' तब तो वे कहेंगे कि हम जैन के साधु कहलाते हैं, हम कुत्ते कैसे घीसेंगे? अर्थात् हम कुत्ते को घीसकर बाहर नहीं डालेंगे।' तो उन लोगों से कहना चाहिए कि चिड़िया का बच्चा भी पचेन्द्रिय प्राणी है और कुत्ता भी पचेन्द्रिय प्राणी है किन्तु उन दोनों का तुम्हारे लिए एक सरीखा नियम नहीं रहा। इसी प्रकार सरल बुद्धि से जीव-रक्षा के विषय में भी आप लोगों को समझना चाहिए कि 'जीव-रक्षा' धर्म का कार्य है किन्तु साधु लोग समय असमय का विचार कर अपने कल्पानुसार ही यह कार्य कर सकते हैं ॥४९-४९॥

(कहे) “गाड़ी हटे ाड़ो जी,
मे साधू लेगे उठाय ।

श्राव मरतो जाणने ि,

तिण ने उ ाचो के नाय” ॥ चतुर० ॥ ५० ॥

भावार्थः—इस पर यदि तेरह पन्थी लोग यह पूछें कि ‘कोई भार से भरी हुई गाड़ी आ रही है। रास्ते में कोई छोटा बालक है वह उसके नीचे दब कर मर जाने लगता है तो तुम लोग (जीव-रक्षा में धर्म मानने वाले साधु) उस बालक को उठा लेते हो किन्तु कोई श्रावक तुम्हारे सामने मर रहा हो तो उसको उठाओगे या नहीं ? ॥५०॥

(उत्तर) म्हें तो जीव चाय । में,

धरो श्रद्धाँ ।

श्राव ने लड । णो जी,

म्हारे भेद रो ठाम ॥ चतुर० ॥ ५१ ॥

भावार्थः—उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि ‘हम लोग जीव बचाने में धर्म मानते हैं। गाड़ी नीचे दब कर मरने वाले लड़के और श्रावक में हम किसी तरह का फर्क नहीं मानते। यथा-वसर साधु बालक और श्रावक दोनों की रक्षा कर सकता है ॥५१॥

(कहे) “लट, गजायाँ, कातरा ि,

ढाँढा थी चींथी जाय ।

त्याँ ने बचावा तणो नि,

क्यों हिं करे उ य ॥ चतुर० ॥ ५२ ॥

जो लड़का ने बचावसी जो,

सो लटादि लेसी बचाय ।

(जो) लट गजाई रक्षा ना करे जी,

तो लड़को बचावे काँच" ॥ चतुर० ॥ ५३ ॥

भावार्थः—तेरह पन्थी लोग कहते हैं कि 'जो लोग जीव-रक्षा मे धर्म मानते हैं और गाड़ी के नीचे दब कर मर जाने वाले बच्चे को उठा कर बचा लेने मे धर्म मानते हैं वे लोग लट, गजाई, कीड़े-मकोड़े आदि जीव जो कि चतुर्मास मे बहुत पैदा होते हैं और पशुओ के पैरो के नीचे दब कर मारे जाते है उन्हे वे क्यो नहीं बचाते ? जो लोग लड़के को बचाते है उन्हे उन लट, गजाई आदि जीवो को भी बचाना चाहिए । यदि वे लट, गजाई आदि जीवो को नहीं बचाते हैं तो फिर वे लड़के को क्यो बचाते है ? ॥५२-५३॥

(उत्तर) दोनों बचायाँ धर्म छै जी,

थें भूठा रन्या तोफान ।

मिथ्या पंथ चलायवा जी,

भूल गया थें भान ॥ चतुर० ॥ ५४ ॥

भावार्थः—उपरोक्त प्रश्न का उत्तर यह है कि बच्चे की रक्षा करने में और लटादि जीवो की रक्षा करने में अर्थात् दोनों की रक्षा करने में धर्म है ।

एक नवीन मिथ्या पन्थ चलाने के आवेश मे आकर भीषणजी ने अन्ट-शन्ट जैसा मन मे आया वैसा लिख मारा

उन्हें आगे पीछे का और भले बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहा, वे भान भूल गये इसी लिए उन्होंने ऐसी ऊटपटा अनर्गल बातें लि मारीं ॥५४॥

१, लट, गजाय, नो जी,
रखो नहीं न्याय ।

तो नी पंचेन्द्री ते,
लट म हो वि थाय? ॥ चतुर० ॥ ५५ ॥

क्य होवे तो बचाय ले जी,
जी । मकोड़ा रा ।

अशक्य बचाई ना सके,
ज्यारी मूर्ख रे कोई । ॥ चतुर० ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—दूसरी बात यह है कि भीषणजी ने लड़के को और लट, गजाई को दोनों को एक सरीखा बताया है यह भी उनकी भारी अन्यायता है क्योंकि लड़का संज्ञी पंचेन्द्रिय है। वह लट, गजाई के बराबर कैसे कहा जा सकता है? लट, गजाई की पेक्षा मनुष्य की पुण्यवानी अनन्त गुणा अधिक है। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि मनुष्य की घात करने वाला बड़ा अपराधी माना जाता है और सरकार उसको फांसी तक की सजा दे देती है किन्तु लट, गजाई को मार देने वाले व्यक्ति को फांसी की सजा आज तक नहीं सुनी गई। सारा संसार लड़के और लट, गजाई, कीड़े-मकोड़े में महान् अन्तर ममकता है केवल एक भीषण पन्थ ही ऐसा है जो लड़के और लट, कीड़े-मकोड़े को एक सरीखा बताता है। धन्य है भीषणजी

की इस भीषण बुद्धिमत्ता को !!! परमात्मा न करे किन्तु एक क्षण के लिए कल्पना कीजिये कि यदि इस भीषण पन्थ की मान्यता (लड़के और लट, कीड़े-मकोड़े को तथा एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को समान मानना) को राज्य व्यवस्था में स्थान मिल जाय तो सारे संसार की क्या दशा हो ? संसार के समस्त मनुष्य तत्क्षण फांसी के तख्ते पर लटकाने दिये जायं क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिलेगा जो कीड़े-मकोड़े की हिंसा से तथा एकेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा से बचा हुआ हो । उस समय स्वयं इस पन्थ के मानने वालों की क्या दशा होगी ? क्या वे फांसी के तख्ते से बच सकेंगे ? तब उनकी आँखें खुलेगी और अपने पन्थ की भीषणता का पता चलेगा । अतः लड़के को लट, गजाई और कीड़े-मकोड़े के समान बताना महामूर्खता है ।

जो यह प्रश्न किया गया है कि मुनि पशुओं के पैरो से सारे जाने वाले समस्त लट, गजाई और कीड़े-मकोड़े को क्यों नहीं बचाते ? इसका उत्तर यह है कि उन लट, गजाई कीड़े-मकोड़े आदि समस्त प्राणियों की रक्षा करने में हम धर्म मानते हैं किन्तु जो कार्य शक्य हो वही किया जा सकता है, अशक्य नहीं । जिस कार्य को करना अपनी शक्ति से बाहर ही ऐसे अशक्य कार्य की खैच करके रक्षा में पाप बताना मूर्खता है ॥५५-५६॥

द्रव्य-क्षेत्र ना अवसर जी,

उपदेश दे मुनिराय ।

विन अवसर तो ना दिये जी,

(तीर्थी) उपदेश अधर्म में नाँय ॥ चतुर० ॥ ५७ ॥

दुःसाहस किया कि भगवान् 'चूक' गये। एक अत्रा सी ने वाला बालक एक विद्वान् प्रोफेसर की अक्षर ज्ञान सम्बन्धी गलती बतावे तो क्या वह बालक मूर्ख नहीं कहलायेगा ? क्या यह उसकी धृष्टता नहीं कहलायगी ? अवश्य कहलायगी और यही कहा जायगा कि बालक स्वयं गलती कर रहा है, इसी प्रकार भगवान् को 'चूका' बता कर क्या भीषणजी उस बालक सरीखी मूर्खता और धृष्टता नहीं कर रहे हैं ? क्या इससे यह साबित नहीं होता कि ऐसा मिथ्या कथन करके भीषणजी स्वयं 'चूक' गये हैं ?

जिस भगवान् के नाम पर माथा मुँडाया है और जिसके नाम से रोटी का टुकड़ा मांग कर लाते हैं उन्हीं भगवान् को 'चूका' कहना क्या धृष्टता और निर्लज्जता की पराकाष्ठा नहीं है ? जो पुत्र अपने पिता को नालायक (चूका) समझे क्या वह सुपुत्र कहला सकता है ? कदापि नहीं। वह स्वयं नालायक (चूका) है और कुपुत्र है। जो पुत्र अपने पिता को 'चूका' कहे और फिर यह तुरा रखे कि 'मैं कितना चतुर हूँ जो अपने पिता को भी 'चूका' कहता हूँ' तो ऐसा कहने वाला क्या कुपुत्र एवं मूर्खशिरोमणि के पद को प्राप्त नहीं करता ? इसी प्रकार जो भगवान् को 'चूका' बता कर फिर ऊपर यह तुरा रखे कि "हमारी श्रद्धा बड़ी गम्भीर है" तो क्या ऐसा कहने वाला कुशिष्य और मूर्खशिरोमणि के पद को प्राप्त नहीं करता ? ॥६३-६६॥

(उत्तर) उपदेशे जीव बचाय ले जी,

लब्धि फोड़े नाय ।

ते पिण पाप ए 'त में जी,

थारी श्रद्धा रे िय ॥ चतुर० ॥ ६७ ॥

भावार्थः—जब उन लोगो से यह पूछा जाता है कि 'तुम भगवान् को चूका कहते हो सो इसमें शास्त्र का क्या प्रमाण है ? शास्त्र से कहीं ऐसा कहा हो कि भगवान् 'चूक' गये तो वह पाठ वताओ । तब लाचार होकर उन्हें यह कहना पड़ता है कि शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि भगवान् 'चूक' गये और न ऐसा कोई पाठ ही आया है किन्तु हम युक्ति लगा कर कहते हैं कि भगवान् 'चूक' गये । हमारी युक्ति यह है कि 'भगवती सूत्र' में कहा है कि साधु को लब्धि नहीं फोड़नी चाहिए । भगवान् ने शीतल लेश्या लब्धि फोड़ कर गोशालक को वचाया था इसलिए भगवान् 'चूक' गये । भगवान् ने पाप किया ।'

इनका यह कहना एकान्त मिथ्या है । भगवान् ने लब्धि नहीं फोड़ी थी । इसलिए उन्हें किसी तरह का पाप नहीं लगा था ।

इन लोगो से पूछना चाहिए कि 'लब्धि न फोड़ कर उपदेश द्वारा यदि कोई किसी प्राणी की रक्षा करे तो उसमें तुम धर्म मानते हो या पाप ? उपदेश द्वारा जीव बचाने में भी इनके मत में पाप माना गया है । इसलिए लब्धि फोड़ने का नाम लेना तो इनका बहाना मात्र है । इन लोगो को तो जीव-रक्षा से ही द्वेष है । उपदेश द्वारा अथवा किसी भी प्रकार जीव-रक्षा की जाये तो लोग तो 'जीव-रक्षा' मात्र में पाप मानते हैं ॥६७॥

भूठा चोज लगाविया जी,

लब्धि करे नाम ।

अनुकम्पा उठायवा जी,

यो मिथ्या-मत रो काम ॥ चतुर० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—वीर भगवान् ने गोशालक को बचा कर समस्त संसार को अनुकम्पा की शिक्षा दी है किन्तु अनुकम्पा के द्वेषी मिथ्यात्वी लोगो ने अनुकम्पा को उठाने के लिए भूठ-मूठ ही लब्धि फोड़ने का नाम लेकर कुयुक्ति लगाई है ॥६८॥

समुचय लब्धि रा नाम ले जी,

भोलाँ ने दे भरमा ।

पिण साँची कोई मत जाणज्यो जी,

भेद णो चित लगाय ॥ च २० ॥ ६६ ॥

शीतल लेश्या लब्धि रो जी,

दोष न सूतर माँय ।

सुखदाई दुः । होवे जी,

(एथी) जीव-हिंसा नहीं थाय ॥ चतुर० ॥ ७० ॥

उ ज्ज अरु ग्रन्थ में इण,

लब्धि रो दोष न कोय ।

रो पिण प बतावियो जी,

यो कपट कुगुरु रो जोय ॥ चतुर० ॥ ७१ ॥

दोष होवे जे लब्धि थी ते,

प्रकट बताया नाम ।

इणरो न चालियो थें,

तजो पट रो ाम ॥ च २१ ॥ ७२ ॥

भावार्थः—“भगवान् महावीर स्वामी ने लब्धि फोड़ कर गोशालक को बचाया था इसलिए उन्हें पाप लगा” यहाँ समुच्चय लब्धि का नाम लेकर वे लोग भोले प्राणियों को भ्रम में डालते हैं, उनका यह कथन कपटपूर्ण है क्योंकि भगवान् ने शीतल लेश्या द्वारा गोशालक की रक्षा की थी। शीतल लेश्या सब जीवों के लिए सुखदाई होती है क्योंकि उससे किसी जीव की हिंसा नहीं होती। अङ्ग उपाङ्ग सभी शास्त्रों में और ग्रन्थों में शीतल लेश्या का कोई दोष नहीं बतलाया है। जिन लब्धियों का प्रयोग करने से पाप लगता है उनके नाम शास्त्र में स्पष्ट गिनाये गये हैं किन्तु वहाँ शीतल लेश्या का नाम नहीं बतलाया गया है फिर भी कुगुरुओं ने शीतल लेश्या से पाप बतलाया है यह उनका कपटपूर्ण मिथ्या कथन है।

प्रवचनसारोद्धार में शीतल लेश्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया हैः—

“अभयकारुण्यवशादनुग्राह्यं प्रति तेजोलेश्या-
प्रशमनप्रत्यलशीतलतेजोविशेषविमोचनसामर्थ्यं”

(प्रवचनसारोद्धार)

अर्थात्—अतिशय दयालुता के कारण दया करने योग्य पुरुष के प्रति तेजो लेश्या को शान्त करने में समर्थ शीतल तेजो विशेष के छोड़ने की शक्ति का नाम ‘शीतल लेश्या’ है।

इस लक्षण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जहाँ उष्ण तेजो लेश्या जलाने का काम करती है वहाँ शीतल लेश्या शान्ति का कार्य करती है। उष्ण तेजो लेश्या जीव-हिंसा के लिए चलाई जाती है। जैसे धूप और छाया परस्पर एक दूसरे से निरुद्ध गुण

अब होवे अध रो जी,
जीवाँ ने लेवे बचाय ।

बिन अवसर रक्षा ना हुवे तो;

रक्षा में पाप न थाय ॥ चतुर० ॥ ५८ ॥

भावार्थ:—उन लोगो से पूछना चाहिए कि 'तुम लोग उपदेश देना धर्म मे मानते हो और उपदेश देकर हिंसक का पाप छुड़ाना भी धर्म में मानते हो' फिर तुम (भीषण मतानुयायी साधु) सारे दिन उपदेश क्यों नहीं देते और सब जगह के सब हिंसक प्राणियों को उपदेश देकर उनका पाप क्यों नहीं छुड़ाते? तब उन्हें लाचार होकर यही कहना पड़ेगा कि उपदेश देना एव उपदेश द्वारा हिंसक की हिंसा छुड़ाना हम धर्म मे मानते है किन्तु सारे दिन उपदेश देना और सब जगह के सब हिंसक प्राणियों को उपदेश देकर उन्हें हिंसा के पाप से छुड़ाना हमारे लिए शक्य नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता एवं अवसर होने पर ही उपदेश दिया जा सकता है और यथाशक्ति हिंसक प्राणियों की हिंसा छुड़ाई जा सकती है।

जिस प्रकार वे उपदेश के विषय मे अवसर और अनवसर तथा शक्यता और अशक्यता मानते हैं उसी प्रकार सरल बुद्धि से यही बात उन्हें रक्षा के विषय मे भी समझनी चाहिए कि अवसर हो और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता हो तो मुनि जीवों की रक्षा कर लेते है किन्तु जब अवसर न हो और जो शक्य न हो वहाँ जीव-रक्षा न की जा सके तो इससे जीव-रक्षा का कार्य पाप मे नहीं ठहराया जा सकता ॥५७-५८॥

उपदेश, रक्षा, धर्म में जी,

दोयाँ में शुद्ध परिणाम ।

पिण अवसर होवे जद सधे जी,

श्रद्धे आछो काम ॥ चतुर० ॥ ५६ ॥

उपदेश बतावे धर्म में जी,

जीव बचायाँ पाप ।

खोटी श्रद्धा तेहनी जी,

ज्ञानी जाणे साफ ॥ चतुर० ॥ ६० ॥

भावार्थ:—उपदेश देना और रक्षा करना दोनो धर्म के कार्य हैं । करने वालो के परिणाम शुद्ध होते है किन्तु ये दोनो कार्य अवसर हो तब ही किये जा सकते हैं, विना अवसर नहीं किये जाते किन्तु उस अवस्था मे भी इनको धर्म का ही कार्य माना जाता है, किन्तु विना अवसर न किये जा सकने के कारण उपदेश और रक्षा इन दोनो कार्यों को पाप मे नहीं ठहराया जा सकता । ऐसा होते हुए भी जो पुरुष उपदेश को तो धर्म मे माने और रक्षा मे पाप बतावे ज्ञानी पुरुष उसकी श्रद्धा को खोटी श्रद्धा कहते है क्योकि उपदेश और रक्षा दोनो समान कार्य है फिर उपदेश को तो धर्म का कार्य कहना और रक्षा को पाप का कार्य बताना प्रत्यक्ष खोटी श्रद्धा है ॥५६-६०॥

लडका, लट सरिखा कहे जी,

(ते) मूरख, मूढ़ गंधार ।

जैनी । धरायने जी,

भ्रष्ट किया नरनार ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥

गीड़ा, को ।, मनुज नी जी,

सर पी बतावे वा ।

भेष लई ारी हु । जी,

धर्म री र रया घात ॥ चतुर० ॥ ६२ ॥

भावार्थः—लड़के की रक्षा और लटादि की रक्षा के विषय में दूसरी बात यह है कि लड़के को जो लट के समान बताता है वह महामूर्ख है । ऐसा पुरुष जैनी नाम धरा कर लोगो को सत्य पथ से भ्रष्ट करता है और जो साधु का भेष पहनकर मनुष्य की रक्षा को और कीड़े-मकोड़े की रक्षा को एक समान बताता है तो समझना चाहिए कि वह साधु के भेष को लजाता है । ऐसा पुरुष साधु का भेष पहन कर कर्मों से विशेष भारी हुआ है । वह साधु के भेष की ओट में धर्म की घात करता है ॥ ६१-६२ ॥

चउ ाणी ध संयमी जी,

वीर जगत गुरु राय ।

गो ाला ने बचावियो जी,

नुकम्पा दिल ाय ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥

(जो) जीव बचाव गो पाप में जी,

गोसा गो बचायो के ।

उत्तर आयो एहनो पी,

तब भूठ बोल्या तज नेम ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥

(कहे) “गोसाला ने बचावियो जी,
‘चूक’ गया महावीर ।

पाप लागो श्री वीर ने,

म्हारी श्रद्धा बड़ी गँधीर’” ॥ चतुर० ॥ ६५ ॥

(वलि कहे) “साधों ने लब्धि ने फोड़णी जी,

सूत्र भगोती रे साँय ।

लब्धी फोड़ बचावियो जी,

तेथी पाप कर्म बन्धाय’” ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—चार ज्ञान के धारक, शुद्ध संयम के पातने वाले, जगत् गुरु, जगन्नाथ श्री तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी ने अनुकम्पा करके गोशालक को बचाया था । यदि जीव वचरना पाप होता तो भगवान् ने गोशालक को क्यों बचाया ? जब भीषणजी को इस प्रश्न का जवाब नहीं आया तब वे अपने व्रत को तोड़ कर भूठ बोल गये किः—भगवान् महावीर ने गोशालक को बचाया था अतः भगवान् ‘चूक’ गये अर्थात् भगवान् ने गल्ती की । इस कार्य से उन्हें पाप लगा था, क्योंकि भगवती सूत्र से कहा है कि साधु को लब्धि नहीं फोड़नी चाहिए । वीर भगवान् ने लब्धि को फोड़ कर गोशालक को बचाया था इसलिए उन्हें पाप कर्म का बन्ध हुआ ।

अब विचारने की बात है कि गोशालक की रक्षा करते समय भगवान् को मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यव इस प्रकार चार ज्ञान थे किन्तु विचारे भीषणजी को मति, श्रुति के अतिरिक्त ऐसा कौनसा ज्ञान था जिससे उन्होंने यह कहने का

वाले हैं उसी तरह ये दोनो लेश्याएं परस्पर विरुद्ध गुणवाली हैं । अतः उष्ण तेजो लेश्या के छोड़ने से जीवों की विराधना होती है परन्तु शीतल तेजो लेश्या से किसी जीव की विराधना नहीं होती बल्कि उससे जीवों की रक्षा होती है । इसलिए शीतल लेश्या में पाप बताना मिथ्या है ॥६६-७२॥

(कहे) “ ष्ण ने शीतल एक जी,
तेजू लब्धि रा भेद ” ।

मद छकिया इम ऊचरे जी,

सुणताँ उपजे खेद ॥ चतुर० ॥ ७३ ॥

भावार्थः—मिथ्यात्व मोहनीय के मद में चूर बने हुए वे लोग कहते हैं कि उष्ण लेश्या और शीतल लेश्या दोनो तेजो-लब्धि के भेद होने के कारण एक हैं ॥७३॥

(उत्तर) शीतल थी शान्ति होवे जी,
जीव विणसे कोय ।

उष्ण थी जीव मरे घणा जी,

एक ि सी विध होय ॥ च र० ॥ ७४ ॥

भावार्थः—शीतल लेश्या और तेजो लेश्या दोनों तेजो-लब्धि के भेद हैं किन्तु शीतल लेश्या से शान्ति होती है, और उष्ण लेश्या से बहुत जीवों का विनाश होता है । इसलिए शीतल लेश्या और उष्ण लेश्या दोनो एक नहीं हो सकतीं । शीतल का काम शान्ति करना और उष्ण का काम विनाश करना है । धूप और छाया की तरह दोनो परस्पर विरुद्ध हैं इसलिए शीतल या और उष्ण लेश्या को एक कहना अज्ञानता है ॥७४॥

(कहे) “अग्नि पाणी भेला होवे जी,
जीव घणा मर जाय ।

तेजू शीतल लब्धि मिल्याँ जी,
घात जीवाँ री थाय” ॥ चतुर० ॥ ७५ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि जैसे पानी के द्वारा आग बुझाने से हिसादि रूप आरम्भ होता है उसी तरह शीतल लेश्या के द्वारा तेजो लेश्या के बुझाने से भी आरम्भ दोष होता है । इस लिए शीतल लेश्या के द्वारा भगवान् ने जो तेजो लेश्या को शान्त करके गौशालक की प्राण-रक्षा की थी इसमें उनको आरम्भ दोष लगा था ॥७५॥

(उत्तर) तेजू लेश्या पुद्गल भणी जी,
अचित्त कहा जिनराय ।

सूत्र भगोती में देख लो थें ,
खोटा लगावो न्याय ॥ चतुर० ॥ ७६ ॥

भावार्थः—शीतल लेश्या के द्वारा तेजो लेश्या के शान्त करने से आरम्भ दोष बतलाना शास्त्र नहीं जानने का फल है । भगवती शतक ७ उद्देशा १० के मूल पाठ में तेजो लेश्या के पुद्गलो को अचित्त कहा है । वह पाठ यह हैः—

कयरेणं मंते ! अचित्ता वि पोग्गला उ भासंति
जाव पभासंति ?

कालोदाई ! कुद्वस्स अणगारस्स तेयलेस्सा ि
समाणी दूरं गता दूरं निवत्तइ, देसं गता दे णि निवत्त ,
जहि जहि च णं सा निवत्तइ सहि सहि च णं ते चित्ता
उ वि पोग्गला उ भासंति जाव पभासंति ।

(भगवती शतक ७ उद्देशा १०)

अर्थ:—(प्रश्न) कालोदायी अनगार भगवान् से प्रश्न करते हैं कि हे भगवन् ! कौन से अचित्त पुद्गल प्रकाश करते हैं ?

(उत्तर) हे कालोदायिन् ! क्रोधित हुए अनगार से फेंकी हुई तेजो लेश्या, दूर तक फेंकी हुई, दूर और निकट में फेंकी हुई निकट में जाकर पड़ती है। जहाँ जहाँ वह तेजो लेश्या पड़ती है वहाँ वहाँ उसके अचित्त पुद्गल प्रकाश करते हैं ।”

यहाँ भगवती सूत्र के मूलपाठ में तेजो लेश्या के पुद्गलों को अचित्त कहा है। इसलिए अग्नि के सचित्त पुद्गलों का दृष्टान्त देकर शीतल लेश्या के द्वारा इन अचित्त पुद्गलों को शान्त करने में आरम्भ दोष बतलाना शास्त्र नहीं जानने का फल समझना चाहिए ॥७६॥

हिंसादि कुकर्म थी जी,

गोटी लेश्या थाय ।

जीव रक्षा रा भाव में जी,

ली लेश्या दाय ॥ चतुर० ॥ ७७ ॥

माठी-लेश्या में ना क गो जी,

जीव रक्षा रो । ।

उत्तराध्ययन चौत्तीस में जी,

लक्षण द्वार रे ठाम ॥ चतुर० ॥ ७८ ॥

भावार्थः—हिसादि कुकर्म करते समय खोटी (अशुभ) लेश्या होती है किन्तु जीव-रक्षा के कार्य में खोटी लेश्या नहीं होती वहाँ तो शुभ लेश्या होती है क्योंकि अशुभ लेश्या के परिणामों में जीव-रक्षा का कार्य नहीं हो सकता । उत्तराध्ययन सूत्र के चौत्तीसवें अध्ययन में लेश्याओं का लक्षण बताते हुए यह बात स्पष्ट कही गई है । देखिये वहाँ की गाथाये ये हैंः—

पंचासवप्पमत्तो, तीहिं अगुत्तो छसु अविरओ य ।

तिव्वारंसपरिणयो, खुदो साहसिओ नरो ॥ २१ ॥

निद्वंधसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदिओ ।

एय जोगसमाउत्तो, कएहलेसं तु परिणमे ॥ २२ ॥

(उत्तरा० अध्य० ३४ गा० २१-२२)

अर्थः—हिसादि पाँच आश्रवों में प्रमत्त यानी मग्न रहने वाला अतएव मन, वचन, काया से अगुप्त अर्थात् मनोगुप्ति आदि तीन गुप्तियों से रहित, पृथ्वी आदि छः काय के जीवों के उपमर्द से नहीं हटा हुआ, स्वरूप और अध्यवसाय से तीव्र यानी उत्कट सावद्य व्यापार में प्रवृत्त होकर तत्स्वरूपता को प्राप्त, जुद्ध यानी सभी अहित करने वाला, चोरी आदि बुरे कामों में भट-पट प्रवृत्त हो जाने वाला, इस लोक और परलोक के विगड़ने की थोड़ी भी शंका नहीं रखने वाला, अजितेन्द्रिय और पूर्वोक्त पंचाश्रव प्रमत्तत्व आदि योगों से युक्त पुरुष कृष्ण लेश्या का परिणामी होता है ।

यह कृष्ण लेश्या का लक्षण बताया गया है। इस प्रकार शुभ लेश्या में जीव-रक्षा का कार्य नहीं बन सकता। जीव-रक्षा तो शुभ लेश्या के समय ही होती है ॥७७-७८॥

सदा शुद्ध-लेश्या वीर में जी,
पाप कहो किम होय ।

आचारंगे देख लो जी,
प्रभु पाप न कीनो कोय ॥ चतुर० ॥ ७६ ॥

भावार्थ:—भगवान् ने सदा शुभ लेश्या थी तब फिर भगवान् ने पाप किया यह कैसे कहा जा सकता है। आचारा सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि भगवान् महावीर स्वामी छद्मस्थ अवस्था में स्वल्प भी पाप और एक वार भी प्रमाद नहीं किया था। वह गाथा यह है:—

णच्चा णं से महावीरे, णोवि य पावगं सयम ।सी ।
अन्नेहिं वा कारित्था, करंतं पि नाणुजारि त । ॥

(आचा० श्रुत० १ अ० ६ उ० ४ गा० ८)

अर्थात्:—हेय और उपादेय यानी त्यागने योग्य और संग्रह करने योग्य वस्तु को जान कर कर्म की प्रेरणा को सहन करने में समर्थ भगवान् महावीर स्वामी ने न तो स्वयं पाप कर्म किया, न दूसरे से कराया और करते हुए को अच्छा भी न जाना ।

इस गाथा में स्पष्ट लिखा है कि भगवान् महावीर स्वामी ने छद्मस्थ अवस्था में न स्वयं पाप किया, न दूसरे से कराया

और पाप करते हुए को अच्छा भी न जाना । अतः गोशालक की प्राण-रक्षा करने से भगवान् को पाप लगने की प्ररूपणा मिथ्या समझनी चाहिए ।

यदि गोशालक की प्राणरक्षा करना पाप होता तो इस गाथा में यह कैसे कहा जाता कि भगवान् ने छद्मस्थावस्था में कभी भी पाप का सेवन नहीं किया था तथा आगे चल कर इसी उद्देशे की १५ वीं गाथा में कहा है कि भगवान् महावीर स्वामी ने छद्मस्थावस्था में कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं किया था । वह गाथा यह है:—

अकसाईं विगयगेही य सदरूवेसु अमुच्छिए भाई ।
छउमत्थो वि परककमसायो, नप्पमायं सयंपि कुव्वित्था ॥

(आचा० श्रु० १ अध्या० ६ उ० ४ गाथा १५)

अर्थ:—जिसमें कषाय नहीं है वह अकषायी कहलाता है । भगवान् महावीर स्वामी अकषायी थे क्योंकि कषाय के उदय से उन्होंने किसी पर भी अपनी भ्रु टि टेढी नहीं की थी । भगवान् अनुकूल शब्दादि विषयों में आसक्त नहीं होकर रहते थे । यद्यपि भगवान् छद्मस्थ थे तथापि वे विविध प्रकार के शुभ अनुष्ठान में ही प्रवृत्त रहते थे । उन्होंने एक बार भी कषायादि रूप प्रमाद का सेवन नहीं किया था ।

इस गाथा में स्पष्ट लिखा है कि छद्मस्थावस्था में भगवान् महावीर स्वामी ने एक बार भी प्रमाद का सेवन नहीं किया था । अतः जो लोग गोशालक की प्राण-रक्षा को प्रमाद का सेवन बतलाते हैं वे प्रत्यक्ष उत्सूत्रवादी मिथ्यादृष्टि हैं ॥७६॥

(कहे) “राग हूँ तो तब वीर में जी,
लियो गोशाल बचाय ।

‘छद्मस्थपणे चूकिया’ म्हें,

पाप केवाँ इण न्याय” ॥ चतुर० ॥ ८० ॥

भावार्थ:—जब उन लोगों से पूछा जाता है कि तुम भगवान् महावीर स्वामी को ‘चूका’ कहते हो । ऐसा कहीं शा में आया हो तो बताओ । तब वे कहते हैं कि शा के पाठ में तो ऐसा नहीं आया किन्तु हम युक्ति लगा कर कहते हैं कि—जिस समय भगवान् ने गोशालक को बचाया था उस समय उनमें राग था उस राग के कारण उन्होंने गोशालक को बचा लिया था । इसलिए हम कहते हैं कि छद्मस्थ अवस्था में भगवान् ‘चूक’ गये । गोशालक की रक्षा करने से उन्हें पाप लगा ॥८०॥

(उत्तर) छद्मस्थ राग रो नाम लेने,

पडिया पाप रे कूप ।

अरिहन्त शशातना री जी,

हुवा मिथ्यात रा भूप ॥ चतुर० ॥ ८१ ॥

पंच -गुणठाणा थणी जी,

सराग संजमी जोय ।

संजम पाले राग से जी,

जामें दोष न होय ॥ चतुर० ॥ ८२ ॥

सं म-राग न दोष में जी,

संजम-राग में दोष ।

धरमाचारज राग से जी,

मुनि होवे निरदोष ॥ चतुर० ॥ ८३ ॥

धर्म-राग रत्ता क्या जी,

श्रावक रा गुण साँय ।

धर्म-राग करता थकाँ जी,

शुक्ल-लेश्या पिण पाय ॥ चतुर० ॥ ८४ ॥

दया एक रस भाव से जी,

लियो गोशालो वचाय ।

ते राग प्रशस्त प्रभु तणो जी,

धर्म लेश्या रे साँय ॥ चतुर० ॥ ८५ ॥

भावार्थः—छद्मस्थ राग का नाम लेकर भगवान् महावीर स्वामी को चूका कहना तीर्थङ्कर भगवान् की आशातना करना है । तीर्थङ्करो की आशातना करने वाले प्राणी के मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बन्ध होता है ।

सरागपने के कार्य मे धर्म नहीं होता है ऐसा कथन करना भी मिथ्या है क्योंकि षष्ठम गुणस्थानवर्ती जीव सराग संयम का पालन करते है उनके संयम-राग मे कोई दोष नहीं है किन्तु असयम राग दोष मे कहा गया है ।

अपने धर्म, धर्माचार्य और दया आदि उत्तम गुणो मे राग रखना भी सरागता का ही कार्य है परन्तु इससे पाप होना शास्त्र मे नहीं कहा गया है बल्कि शास्त्र मे इसकी प्रशंसा की है । शा मे ये पाठ आते हैंः—

“धम्मायरियपे णुरागरत्ता ।” “ द्विमिज्जा पे णुरागरत्ता ।” “तिव्वधम् णुरागरत्ता ।”

इनके क्रमशः अर्थ ये हैं:—अपने धर्माचार्य में प्रेमानुराग से रक्त । हड्डी और मज्जा में प्रेम और अनुराग से रंगे हुए । धर्म के तीव्र अनुराग से रंगे हुए ।

ये बातें शा मे प्रशंसा के लिए कही गई हैं परन्तु धर्माचार्य में प्रेमानुराग रखना, अपने धर्म में तीव्र अनुराग रखना और हड्डी तथा मज्जा में आचार्य के प्रति प्रेमानुराग से रक्त होना, सरागता के ही कार्य हैं । इसलिए उन लोगों के मतानुसार इन कार्यों में भी पाप ही होना चाहिए क्योंकि ये सरागता के ही कार्य हैं । शास्त्रकार ने तो इन कार्यों को पाप नहीं किन्तु धर्म जानकर प्रशंसा की है । अतः सरागता के सभी कार्यों में पाप बताना अज्ञानता है ।

हिंसा, भूठ, चोरी और व्यभिचार आदि में राग रखना बुरा है, पाप है किन्तु धर्म, धर्माचार्य, अहिंसा, सत्य, तप, संयम और जीव-दया आदि में राग रखना धर्म है, पाप नहीं है ।

तेरहपन्थियों के आचार्य जीतमलजी ने ‘भिक्षु यश रसायण’ नामक पुस्तक में लिखा है कि:—

“रूडे चित्त भेला रखा, वरपट् संत वदीत हो ।”
जाव जीव लागि जाणियो, परम माहोमाही प्रीत हो ॥”

इस पद्य में जीतमलजी कहते हैं कि छः साधुओं का जन्म भर भीषणजी में परम प्रेम था । क्या यह सरागता का कार्य नहीं

है ? यदि है तो तेरहपन्थी इसे पाप क्यों नहीं मानते ? यदि अपने धर्माचार्य से और धर्म से राग रखना सरागता का कार्य होने पर भी पाप नहीं है तो फिर जीव-दया से राग रखना पाप का कार्य कैसे हो सकता है ? अतः सरागता के सभी कार्यों में पाप बतला कर भगवान् महावीर स्वामी ने दया के प्रेम से गोशालक की प्राण-रक्षा की थी उसमें पाप बताना मिथ्या है । भगवान् का वह दया रूप राग प्रशस्त था और उसमें शुभ लेश्या थी, अशुभ नहीं । इसलिए गोशालक को बचाने से भगवान् को कोई पाप नहीं लगा । गोशालक की रक्षा करने से पाप होना बता कर भगवान् को 'चूका' कहने वाले महा मिथ्यात्वी हैं ॥८१-८५॥

गोशाला ने बचावियो जी,

पाप जाणता श्यामं ।

तो सर्व साधों ने वर्जता जी,

इसडो न करजो काम ॥ चतुर० ॥ ८६ ॥

केवलज्ञान में प्रभु कयोजी,

अनुकम्पा रो धर्म ।

गोशाला ने बचावियो प्रभु,

प्रकट करयो यो मर्म ॥ चतुर० ॥ ८७ ॥

भावार्थः—गोशालक को बचाने से पाप होना यदि भगवान् जानते तो केवल ज्ञान होने के पश्चात् भगवान् सब साधुओं से ऐसा कहते किः—“मैंने गोशालक को बचाकर पाप किया है, तुम ऐसा मत करना” परन्तु इसके विपरीत भगवान् ने तों केवल-

ज्ञान होने के पश्चात् धर्मोपदेश में यह स्पष्ट फरमाया है कि 'अनुकम्पा करना धर्म का कार्य है।' ऐसा फरमा कर भगवान् ने यह जाहिर किया है कि इस अनुकम्पा धर्म को बताने के लिए मैंने गोशालक की रक्षा की थी ॥८६-८७॥

दोष न लेश प्रभु कयोजी,

गोशाल वचाया माँय ।

वीतराग गोपे नहीं जी,

प्रकट देवे फुरमाय ॥ च २० ॥ ८८ ॥

भावार्थः—केवलज्ञानी वीतराग तीर्थ र भगवान् अपने दोष को छिपाते नहीं हैं किन्तु उसे स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं । अतः गोशालक को बचाने से यदि भगवान् महावीर स्वामी को पाप लगा होता तो केवलज्ञानी होने के बाद वे यह बात स्पष्ट रूप से कह देते किन्तु भगवान् ने इस विषय में कुछ नहीं कहा बल्कि अनुकम्पा करने में धर्म बतलाया है ॥८८॥

गोतम ने प्रभुजी योजी,

आनंद लेवो खमाय ।

प्राच्छित ले निर्मल हुवो ज्युँ,

दोष थारो मिट जाय ॥ चतुर० ॥ ८९ ॥

गोतम दोष मिटायवाजी,

ट ह्यो प्रभु आप ।

निज नो के ि, पावता जी,

तज दो मोटी थाप ॥ चतुर० ॥ ९० ॥

भावार्थः—एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के ज्येष्ठ शिष्य श्री गौतम स्वामी गोचरी के लिए वाणिज्य ग्राम में पधारे। गोचरी करके जब वे वापिस लौट रहे थे तब बहुत मनुष्यों से ऐसा सुना कि आनन्द श्रावक पौषधशाला में सलेखना संथारा करके धर्मध्यान करता हुआ स्थित है। यह बात सुनकर गौतम स्वामी आनन्द श्रावक को देखने के लिए वहाँ गये। आनन्द श्रावक ने गौतम स्वामी को बन्दना करके यह अर्ज किया कि “हे स्वामिन् ! मुझे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे मैं लयण समुद्र में पाँच सौ योजन तक और नीचे लोलुयच्युत नामक नरकावास को जानता और देखता हूँ।”

यह सुन कर गौतम स्वामी ने कहा कि श्रावक को इतने विस्तार वाला अवधि ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हे आनन्द ! तुम इस बात का प्रायश्चित्त करो। तब आनन्द श्रावक ने कहा कि हे स्वामिन् ! क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड प्रायश्चित्त लिया जाता है ? गौतम स्वामी ने कहा—नहीं। आनन्द श्रावक ने कहा हे स्वामिन् ! तब तो आप स्वयं दण्ड प्रायश्चित्त लीजिये। आनन्द श्रावक के इस कथन को सुन कर गौतम स्वामी के मन में शका उत्पन्न हो गई। अतः भगवान् के पास आकर सारा वृत्तान्त कहा। तब भगवान् ने फरमाया कि हे गौतम ! आनन्द श्रावक का कथन सत्य है। इसलिए वापिस जाकर आनन्द श्रावक से क्षमा मांगो और इस बात का दण्ड प्रायश्चित्त लो जिससे तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाय। भगवान् के कथनानुसार गौतम स्वामी ने आनन्द श्रावक के पास जाकर क्षमा मांगी और दण्ड प्रायश्चित्त लेकर निर्मल हुए।

इस प्रकार गौतम स्वामी के दोष को मिटाने के लिए भगवान् ने स्पष्ट फरमाया था तब वे अपने दोष को (गोशालक को बचाने से यदि उनको पाप लगा होता तो) कैसे छिपाते ? अर्थात् नहीं छिपाते किन्तु स्पष्ट कह देते कि “गोशालक को बचाने से मुझे पाप लगा था ।” परन्तु भगवान् ने ऐसा कहीं पर भी नहीं फरमाया है । इसलिए जो लोग यह कहते हैं कि—गोशालक को बचाकर भगवान् ‘चूक’ गये अर्थात् उन्होंने पाप किया था ।” उनका कथन सर्वथा मिथ्या है ॥८६-६०॥

वो प्रकट न्याय न ओखले जी,

जारे ँय मूलि ध्यात ।

अरिहं वचन उत्थाप दे ते,

निन्हव कह्या जगन्नाथ ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥

भावार्थः—भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी के दोष को तो प्रकट कर दिया तब क्या वे अपने दोष को छिपा लेते ? नहीं, कदापि नहीं । बल्कि केवलज्ञानी होने के पश्चात् भगवान् ने तो स्पष्ट फरमाया है कि “छद्मस्थ अवस्था मे मैंने कोई पाप सेवन नहीं किया ।”

भगवान् के इस प्रकार के स्पष्ट कथन की अवहेलना करके उन पर ‘चूका’ होने का मिथ्या दोषारोपण करता है वह तीर्थ-ङ्कर भगवान् के वचनों का उत्थापक निन्हव है ।

वास्तव मे इन तेरह पन्थी लोगो का लब्धि की चर्चा करना व्यर्थ है । लब्धि का प्रयोग न करके चाहे दूसरे उपाय से भी

जीवरक्षा की जाय तो भी ये लोग उममे पाप ही कहते हैं । किसी मरते प्राणी पर दया लाकर उसकी रक्षा करने को ये लोग मोह-अनुकम्पा, सावद्य अनुकम्पा और एकान्त पाप कहते हैं । भगवान् सहावीर स्वामी लट्ठिध का प्रयोग न करके यदि उपदेश द्वारा भी गोशालक की प्राण-रक्षा करते तो भी इनके मतानुसार भगवान् को एकान्त पाप ही होता । भीषणजी ने लिखा है कि जीवरक्षा करने के अभिप्राय से उपदेश देना जैन धर्म का सिद्धान्त नहीं है, अन्यतीर्थियों का सिद्धान्त है । जैसा कि उन्होंने लिखा है:—

“कैई एक अज्ञानी इम कहे, ∴ काया रा काजे हो देवाँ धर्म उपदेश । एकण जीव ने समभाविषाँ, मिट जावे हो घणा जीवाँ रा क्लेश ॥१६॥ छः काय रे घरे शान्ति हुए, एहवा भापे हो अन्यतीर्थी धर्म । त्याँ भेद न पायो जिन धर्म रो, ते तो भूल्या हो, उदय आया अशुभ कर्म ॥१७॥”

(अनुकम्पा ढाल ६ गाथा १६, १७)

अर्थात्:—कई अज्ञानी कहते हैं कि छः काय के जीवों के घर से शान्ति होने के लिए वे धर्म का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि 'एक जीव को समझा देने से बहुत जीवों का क्लेश मिट जाता है' परन्तु छः काया के घरों से शान्ति होने के लिए उपदेश देना जैन धर्म का सिद्धान्त नहीं है । यह अन्यतीर्थी धर्म का सिद्धान्त है । अतः वे भूले हुए हैं और उनके अशुभ कर्म का उदय हुआ है ।

इस ढाल में भीषणजी ने मरते जीव की रक्षा के लिए उपदेश देना जैन धर्म से विरुद्ध वनलाया है और भ्रमविध्वंसन के पृष्ठ १२० पर इनके आचार्य जीतमलजी ने लिखा है:—

“श्री तीर्थङ्कर देव पोतना कर्म खपावा था अनैरा
ने तारिवा ने अर्थे उपदेश देवे इम कहुँ पिण जीव
बचावा उपदेश देवे इम कह्यो नहीं ।”

अर्थात्—श्री तीर्थङ्कर देव अपने कर्मों का क्षय करने के लिए और दूसरों को तारने के लिए उपदेश देते हैं किन्तु ‘जीव-रक्षा’ के लिए उपदेश नहीं देते ।

यह लिख कर जीतमलजी ने जीव-रक्षा के लिए उपदेश देना जैन धर्म से विरुद्ध ठहराया है । ऐसी दशा में इन लोगों का लब्धि की चर्चा करना व्यर्थ है क्योंकि जब उपदेश द्वारा भी जीव-रक्षा करना इनके मत में पाप है तब दूसरे उपायों से तो कहना ही क्या है वह तो अवश्य ही पाप होगा ॥६१॥

(हे) “गोसाला ने बचावियो तो,

बधियो घणो मिथ्यात ।

पाप लागो श्री वीर ने जी,

एवी मन में राखे वात ॥ चतुर० ॥ ६२ ॥

भावार्थ:—वे लोग स्पष्ट रूप से तो नहीं कहते किन्तु मन में यह बात रखते हैं कि भगवान् महावीर स्वामी ने गोशालक को बचाया तो बहुत मिथ्यात्व बढ़ा इसलिए भगवान् को पाप लगा । यदि भगवान् गोशालक को न बचाते तो इतना मिथ्यात्व न बढ़ता ॥६२॥

(उत्तर) गोशाला ने वचावियों जी,
 हूँवो समकित धार ।
 श्रीमुख निरणो जिन कियो जी,
 जासी सोद मँभार ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥

साधू गोशाला तणा जी,
 वीर रे शरणे आय ।
 तिरिया घणा संसार थी जी,
 भाख्यो खतर साँय ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥

श्रावक शरणे आवियो जी,
 गोशाला ने छोड़ ।
 साधू-श्रावक श्री वीर रा न,
 सक्थो गोशालो सोड ॥ चतुर० ॥ ६५ ॥

मिथ्याती मिथ्यात सें जी,
 हुवा गोशाला रा शीप ।
 मिथ्यात बधियो किण तरे जी,
 खोटी थॉरी रीश ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—जो लोग यह मानते हैं कि भगवान् ने गोशालक को वचा लिया तो बहुत मिथ्यात्व बढ़ा । उनकी यह मान्यता भूल भरी है क्योंकि गोशालक को वचा लेने से कौन-सी बुराई हुई क्योंकि उसे स्वयं को सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो गई थी और श्री वीर भगवान् ने अपने श्रीमुख से यह फरमाया था

कि गोशालक मोक्ष जायगा । इस प्रकार उसकी तो हुण्डी सिकर चुकी है । जो लोग जीव-रक्षा में पाप बतला कर अनन्त संसार बढ़ा रहे हैं उनकी अपेक्षा गोशालक लाख दर्जे अच्छा है ।

इस प्रकार उस स्वयं की तो हुण्डी सिकर ही चुकी है और शास्त्रों में यह भी बतलाया गया है कि गोशालक के बहुत से साधु गोशालक को छोड़ कर वीर भगवान् की शरण में गये थे और वे अपना आत्म कल्याण कर संसार-सागर से पार हो गये थे । इसी प्रकार गोशालक के बहुत से श्रावकों ने भी गोशालक के मत को छोड़ कर वीर भगवान् के शुद्ध मार्ग को स्वीकार कर लिया था किन्तु वीर भगवान् के किसी साधु या श्रावक को गोशालक अपने मत की तरफ न झुका सका था । जो लोग पहले से ही मिथ्यात्वी थे वे मिथ्यात्व में ही गोशालक के शिष्य बने थे । इसलिए यह मानना कि "गोशालक को बचाने से बहुत मिथ्यात्व बढ़ा था" बिल्कुल गलत है ॥६२-६६॥

श्रावक गोसाला तणा जी,

त्रस री नहीं करे घात ।

कन्द मूल पिण ना भखे जी,

या सूत्र भगोती में बात ॥ चतुर० ॥ ६७ ॥

तप तो सराहो तेहनो तुम,

खोटी करवा थाप ।

अनुकम्पा रा द्वेष थी बोलो,

जीव बचावा में पाप ॥ चतुर० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—श्री भगवती सूत्र से यह बतलाया गया है कि गोशालक के श्रावक ब्रह्म जीवों की हिंसा नहीं करते और कन्द मूल नहीं खाते हैं ।

तुम (भीषण मतानुयायी) लोग भी -उनके तप की तो सराहना करते हो, उनके तप को अच्छा बतलाते हो फिर गोशालक को बचाने से पाप क्यों कहते हो ? इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि तुम लोगों को 'अनुकम्पा' से द्वेष है इसीलिए अनुकम्पा (जीव-रक्षा) से पाप बतलाते हो । यह तुम्हारा कथन मिथ्या है ॥६७-६८॥

बलि कपट करी कुगुरु कहे,

“दो साधु बचाया नाथ ।”

छोटा न्याय लगावतां जी,

कह्या कठा लग जाय ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि “गोशालक को बचाने से धर्म होता तो केवलज्ञान होने पर भगवान् महावीर स्वामी ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति इन दो मुनियों को क्यों नहीं बचाया था ? उन दो मुनियों को नहीं बचाया था इसलिए हम कहते हैं कि मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना पाप है ।” इस प्रकार वे लोग जीवरक्षा से पाप की स्थापना करते हैं किन्तु यह उनकी अज्ञानता है ॥६६॥

(उत्तर) आयुष आयो तेहनो जी,
देख्यो श्री जिनराज ।

निश्चय बाल्यो ना टाल्यो (जी),

ज्याँ सारचा तम काज ॥ चतुर० ॥१००॥

भावार्थः—शास्त्र के मूल पाठ में तथा टीका में यह कहीं भी नहीं कहा है कि भगवान् महावीर स्वामी ने मरते प्राणी की प्राण-रक्षा करने में पाप जान कर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को नहीं बचाया था बल्कि टीकाकार ने यह साफ साफ लि दिया है कि गोशालक के द्वारा सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का मरना अत्रश्यंभावी था इसलिए भगवान् ने उनकी रक्षा नहीं की। वह टीका यह हैः—

“अवश्यम्भावि त्वाद्धेत्यवसे मु”

अर्थात्ः—गोशालक के द्वारा सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का मरना अवश्य होनहार था इसलिए भगवान् उनकी रक्षा न कर सके। यदि रक्षा करने में पाप होता तो टीकाकार यह स्पष्ट लिख देते कि जीव-रक्षा में पाप होना जान कर भगवान् ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति की रक्षा नहीं की परन्तु टीकाकार ने ऐसा नहीं कह कर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को नहीं बचाने का कारण ‘अवश्य होनहार’ बतलाया है। अतः गोशालक की प्राण-रक्षा करने से भगवान् को पाप लगने की प्ररूपणा मिथ्या है ॥१००॥

(हे) “गोतमादिक गणधर हूँताजी,

छत्रस्थ लब्धि ना धार ।

ज्यायें क्यों बचाविया जी,

शीतल लेश्या निकार ॥ चतुर० ॥१०१॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि “केवलज्ञानी होने के कारण यद्यपि भगवान् सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का आयु पूर्ण होना जानते थे तथापि गौतमादि गणधर छद्मस्थ थे और लब्धि-धारक भी थे उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था । यदि रक्षा करने में धर्म था तो उन्होंने शीतल लेश्या निकाल कर सुनक्षत्र और सर्वानुभूति की रक्षा क्यों नहीं की ? इससे जाना जाता है कि जीव-रक्षा करने में धर्म नहीं है ॥१०१॥

(उत्तर) जिन नहिं जिन समा कहा जी,

गौतमादि गणधर ।

जागे आयु सर्व नो जी,

बलि होनहार निरधार ॥ चतुर० ॥१०२॥

धर्मघोष-मुनि जाणियो जो

धर्म रुचि विरतन्त ।

सर्वार्थ-सिद्ध में देखियो वे,

पूरबधर था महन्त ॥ चतुर० ॥१०३॥

भावार्थः—चार ज्ञान, चौदह पूर्व के धारक गौतमादि गणधर छद्मस्थ होते हुए भी केवली के समान कहे गये हैं । वे उपयोग लगा कर आयु पूर्ण होता और अवश्यम्भावी होनहार को भी जान सकते हैं । जैसे कि पूर्वधारी महात्मा धर्मघोष आचार्य ने, छद्मस्थ होते हुए भी, उपयोग लगा कर अपने शिष्य धर्मरुचि मुनि का सम्पूर्ण वृत्तान्त जान लिया था और उनकी आत्मा को सर्वार्थसिद्ध में देखा था । अतः गौतमादि गणधर सुनक्षत्र

और सर्वानुभूति का आयु पूर्ण होना नहीं जानते थे यह कहना भी अज्ञानतापूर्ण है ॥१०२-१०३॥

आयुष नि रो जाणता जी,
गोतमादि गणधार ।

विहार मुन्याँ ने रावता जी,
ज्यां में दोष न लिगार ॥ चतुर० ॥१०४॥

निश्चय देख्यो ज्ञान में जी,
ते किम टारयो जाय ।

ते जाणी ज्ञानी- नि जी,
न शक्या त्याँने वचाय ॥ चतुर० ॥१०५॥

भावार्थः—गौतमादि गणधार भी उन मुनियों की आयु पूर्ण होना और होनहार को जानते थे ।

हम एक दूसरी बात और बताना चाहते हैं कि तेरहपंथी लोग मरते जीव की रक्षा करने में पाप कहते हैं किन्तु किसी साधु को विहार कराने में पाप नहीं कहते हैं ऐसी दशा में भगवान् महावीर स्वामी ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को वहाँ से विहार क्यों नहीं करा दिया ? क्योंकि केवलज्ञानी होने के कारण उनको यह ज्ञान तो अवश्य था कि गोशालक सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को जलावेगा । ऐसी खबर रहने पर भी भगवान् ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को जो वहाँ से अन्यत्र विहार नहीं कराया इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान् को यह भी ज्ञात था कि सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का गोशालक की क्रोधाग्नि से जल कर

मरना अवश्यम्भावी भाव है यह कैसे टाला जा सकता है । इसी लिए भगवान् ने तथा गौतमादि गणधरो ने सुनक्षत्र और सर्वानुभूति की रक्षा नहीं की थी, रक्षा करने से पाप होना जान कर नहीं ॥१०४-१०५॥

सो कौसाँ वेर न ऊपजे जी,

अरिहंत अतिशय विशेष ।

समवसरण में ऊपनो ते,

होणहार री रेण ॥ चतुर० ॥१०६॥

निश्चय होण रा नाम से जी,

गोशाल वचाया में पाप ।

उलटा न्याय लगाय ने जी,

थें कर रया खोटी थाप ॥ चतुर० ॥१०७॥

सामार्थः—शास्त्र में कहा है कि तीर्थङ्करों का ऐसा अतिशय होता है कि वे जहाँ विराजते हैं वहाँ सौ कोस तक किसी तरह का उपद्रव नहीं होता । सभी प्राणी वैरभाव को छोड़ कर परस्पर मित्र मित्र की तरह रहते हैं । भगवान् का ऐसा विलक्षण अतिशय होते हुए भी गोशालक ने भगवान् महावीर स्वामी के सम्मुख ही सुनक्षत्र और सर्वानुभूति को जला दिया यह होनहार का ही प्रभाव था । अन्यथा भगवान् के अतिशय से ही यह बात नहीं हो सकती थी । जो अवश्य होनहार था उसे भगवान् किस प्रकार मिटा सकते थे ? गोशालक की क्रोधाग्नि से सुनक्षत्र और सर्वानुभूति का जलना अवश्य होनहार जान कर भगवान् ने उनकी रक्षा के लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया था, मरते जीव की

रक्षा मे पाप होना जान कर नहीं । अतः सुनक्षत्र और सर्वानु-
भूति के अवश्यम्भावी होनहार का उदाहरण देकर जीव-रक्षा मे
पाप बताना मिथ्या है ॥१०६-१०७॥

हेतु सुण समझसी जी,
जां में द्र विवे ।

पक्षपात तज पा सी जी,
निर ल मति एक ॥ चतुर० ॥१०८॥

भावार्थः—जिनके हृदय मे शुद्ध विवेक है ऐसे विवेकी
पुरुष पक्ष-पात को छोड़ कर सत्य हेतु और दृष्टान्तो द्वारा समझाये
गये वास्तविक एवं सत्य तत्त्वों को समझेंगे वे निर्मल समकित
रूप रत्न को प्राप्त करेंगे ॥१०८॥

मिथ्या-खराडण ने करी जी,
जो जुगत धर न्याय ।
शुद्ध विवे श्रद्धया थं जी,
आनंद मङ्गल थाय ॥ चतुर० ॥१०९॥

संवत उगणीसे तणे जी,
छियासी रे साल ।
पाठ शुक्ला पंचमी जी,
वरते मंगल माल ॥
चतुर र समझो ज्ञा विचार ॥११०॥

भावार्थः—सिध्या पत्र को स्वयंउत्त करने के लिए यह ढाल सत्य युक्ति और न्याय पूर्वक जोड़ी गई है जो कि संवत् १९८६ के आपाढ़ शुक्ला पञ्चमी को पूर्ण हुई है। जो पुरुष इन पर शुद्ध भाव पूर्वक श्रद्धा करेंगे और सत्य तन्त्रों को गम्येंगे वे समकित रत्न को प्राप्त कर अक्षय सुख के निधान मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे ॥१०६-११०॥

॥ इति छठी ढाल सम्पूर्ण ॥

* दोहा *

बल निबल ने मारता, देख्या दी दयाल ।
हितकर धर्म परूपियो, जीवदया तिप्राल ॥ १ ॥

भावार्थ:—इस संसार में सबल यानी बलवान् प्राणी, निर्बल यानी कमजोर को मारता है । इस बात को देख करुणा-सागर, दीनदयाल तीर्थङ्कर भगवान् ने समस्त जीवों के लिए, हितकारी दयाधर्म की प्ररूपणा की है ॥१॥

रिबल जीव बचायवा, लाँ ने समभाय ।
त्यामें पाप बतावियो, केइ ति च य ॥ २ ॥

भावार्थ:—सबल प्राणी को समभा कर निर्बल प्राणी की रक्षा करना दयाधर्म है । किन्तु कितनेक बुद्धि लोग इस कार्य में पाप बतलाते हैं ॥२॥

ांसादि छुडाय दे, चित्त वस्तु रे साय ।
ए अन्त पाप तिण में कहे, केइ कुबुद्धि उ आय ॥ ३ ॥

भावार्थ:—कोई दयालु पुरुष किसी मांसाहारी पुरुष को रोटी या चने (भूंगड़े) आदि अचित्त पदार्थ देकर उसका मांसाहार छुड़ा दे तो इस कार्य में कितनेक बुद्धि लोग एकान्त पाप मानते हैं ॥३॥

कहे मिश्र श्रद्धाँ नहीं, श्रद्धयाँ हो मिथ्यात ।
 धर्म पाप एकान्त है, यो खोटो पक्षपात ॥ ४ ॥
 अल्प-पाप बहु-निर्जरा, सूत्र भगोती देख ।
 मूलपाठ प्रभु भाखियो, (तेथी) कूड़ो थारो लेख ॥ ५ ॥

भावार्थ:—कारण की अपेक्षा कार्य के तीन भेद हो जाते हैं । यथा:—(१) एकान्त धर्म (२) एकान्त पाप (३) मिश्र अर्थात् धर्म और पाप सम्मिलित । इस प्रकार तीन भेद होते हैं किन्तु कुछ लोग मिथ्या पक्षपात में पड़कर कहते हैं कि हम (१) एकान्त धर्म और (२) एकान्त पाप ऐसे दो ही भेद मानते हैं तीसरा मिश्र भेद नहीं मानते ।

उन लोगों का यह कथन मिथ्या है क्योंकि भगवती सूत्र के मूल पाठ में 'अल्प पाप बहुनिर्जरा' ऐसा पाठ कहा गया है जिसका अर्थ है 'थोड़ा पाप और बहुत निर्जरा ।' भगवती सूत्र के इस पाठ से मिश्र भेद स्वतः सिद्ध है । उस मिश्र भेद को न मानना शास्त्र विरुद्ध है ॥४-५॥

द्वेष अनुकम्पा -दान रो, ज्याँ रे है घट माँय ।

तिगने सत्पथ लायवा, ज्ञानी इम समभाय ॥ ६ ॥

भावार्थ:—जिन लोगों के हृदय में अनुकम्पा से और दान से द्वेष है उन्हें समझाने के लिए ज्ञानी पुरुष निम्न लिखित दृष्टान्त देते हैं ॥६॥

श्वेतु चौमासो आवियो, वर्षा वर्षे जोर ।

लट गजाई डेंडका, उपन्या लाख किरोर ॥ ७ ॥

भावार्थः—वर्षा ऋतु का समय आने पर किसी समय जोर से बरसात वर्षा जिससे लाखों करोड़ों लट, गजाई और मेढक आदि बरसाती जीव पैदा हो गये ॥७॥

ए वेश्या एक साधु रा भक्त नो म हुलसाय ।
 तिण बेला में नीसरचा, बैठा गाड़ी माँय ॥ ८ ॥
 साधुभक्त तो साधु रा, दर्शन केरे काम ।
 वेश्या अगिलापी तिको, जावे वेश्या धाम ॥ ९ ॥

भावार्थः—ऐसे समय में एक साधुभक्त पुरुष के हृदय में साधुओं के दर्शन करने की इच्छा हुई और एक वेश्यागामी पुरुष के हृदय में वेश्या के यहाँ जाने की इच्छा हुई। दोनों पुरुष घर से निकल कर घोड़ा गाड़ी में बैठे। साधुभक्त साधुओं के दर्शन करने के लिए जाने लगा और वेश्यागामी पुरुष वेश्या के घर जाने लगा ॥८-९॥

गाड़ी चलताँ चगदिया, जीव न्ता जाय ।
 इत १ में विजली पड़ी, दोइ वा ते िय ॥ १० ॥
 धर्मी पापी होण छे, इण दो ाँ रे िय ।
 हिंसा याने सारखी, देवो र्थ बताय ॥ ११ ॥

भावार्थः—घोड़ा गाड़ी के चलने से उसके नीचे अनन्त जीव चीथे गये यानी कचरे गये। इतने में अकस्मात् विजली गिरी जिससे वे दोनों पुरुष मृत्यु को प्राप्त हो गये।

जो लोग एकान्त पाप और एकान्त धर्म ऐसे दो ही भेद मानने का हठाग्रह करते हैं अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि

इन दोनों पुरुषों को गाड़ी के नीचे चींथे जाने वाले जीवों की हिंसा बराबर लगी है। अब बतलाओ इन दोनों में एकान्त पापी कौन है और एकान्त धर्मी कौन है ? ॥१०-११॥

तब तो ते चट ऊचरे, मारा दर्शन काम ।
 आता रस्ता में भुआ, तिणरा शुध परिणाम ॥ १२ ॥
 धर्म लाभ तिणने हुवो, हिंसा तणो तो पाप ।
 गाड़ी आरंभ थी हुवो, यूँ बोले ते साफ ॥ १३ ॥
 वेश्या अर्थे नीकल्यो, तिण में धर्म न कोष ।
 एकान्त-पाप रो काम ए, यो साँचो लो जोय ॥ १४ ॥
 वेश्या अर्थी जाणज्यो, एकान्त-पाप रे साँच ।
 दर्श(न)अर्थि गाड़ी चढ्यो, धर्म-पाप बेहु थाय ॥ १५ ॥

भावार्थः—तब वे लोग उत्तर देते हैं कि जो हम लोगों के (साधुओं के) दर्शन के लिए आता हुआ रास्ते में मर गया, उस पुरुष के परिणाम शुद्ध थे। इसलिए उन शुद्ध परिणामों की अपेक्षा उसे धर्म लाभ हुआ और घोड़ा गाड़ी चढ़ने से जो आरम्भ हुआ उस हिंसा का उसे पाप लगा और जो पुरुष वेश्या के यहाँ जा रहा था उसे एकान्त पाप हुआ ! तात्पर्य यह है कि वेश्या-गामी पुरुष का कार्य और परिणाम दोनों बुरे (अशुद्ध) थे इस लिए एकान्त पाप लगा और साधुओं के दर्शनार्थी पुरुष के परिणाम शुद्ध थे जिसका उसे धर्म लाभ हुआ और गाड़ी पर चढ़ने का आरम्भ हुआ, जीवों की हिंसा हुई जिसका उसे पाप लगा अर्थात् दर्शनार्थी पुरुष को न तो एकान्त धर्म हुआ है और न

एकान्त पाप, किन्तु उसे मिश्र यानी धर्म और पाप दोनों हुए हैं ॥१२-१५॥

मन्दमति यों बोलिया, तव ज्ञानी कहे एम ।

मिश्र तुमे नहिं मानता, (हिवे) बोली बदलो केम ॥ १६ ॥

भावार्थः—उन लोगो के इस उत्तर को सुनकर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि “तुम लोग तो मिश्र को नहीं मानते थे । अब तुम अपने वचन से क्यों बदलते हो ? अर्थात् साधुदर्शनार्थी पुरुष के ‘धर्म और पाप’ इस प्रकार मिश्र भेद को क्यों मानते हो ? ॥१६॥

तव पाछा ते यों कहे, दर्शन धर्म रो काम ।

गाडी चढनो पाप में, इम जूदा बेहु ठाम ॥ १७ ॥

भावार्थः—तब वे उत्तर देते हैं कि साधुओं का दर्शन करना धर्म का कार्य है और गाड़ी चढ़ना पाप का कार्य है । ये दोनों अलग अलग हैं । इस लिए गाड़ी चढ़कर दर्शन के लिए जाने वाले पुरुष को एकान्त पापी या एकान्त धर्मी नहीं कहा जा सकता किन्तु साधु दर्शन से होने वाला धर्म लाभ अलग है और गाड़ी चढ़ने से होने वाला आरम्भ का पाप अलग है । इस लिए उसे धर्म और पाप दोनों होते हैं ॥१७॥

तो इमही तुम जाणलो, अनुकम्पा (धर्म) रो म ।

आरंभ समझो पाप में, इम जूदा बेहु ठाम ॥ १८ ॥

भावार्थः—तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यही बात अनुकम्पा के विषय में भी समझनी चाहिए । दुःखी प्राणी

को देखकर जो अनुकम्पा के भाव आते हैं वे शुद्ध परिणाम हैं वे धर्म में हैं और इसके पश्चात् उसके दुःख को मिटाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह आरम्भ पाप में है । अनुकम्पा रूप धर्म का कार्य अलग है और आरम्भ का कार्य अलग है । १८॥

अणसरते आरंभ हुवे, दर्शन करे काम ।

बिन आरंभ दर्शन करे, तो चढ़ता परिणाम ॥ १९ ॥

अणसरते आरंभ हुवे, अनुकम्पा रे काम ।

बिन आरंभ करुणा करे, तो चढ़ता परिणाम ॥ २० ॥

भाषार्थः—जैसे साधु दर्शन धर्म का कार्य है किन्तु उसके लिए अणसरता अर्थात् लाचारीवश गाड़ी आदि चढ़ने का जो आरम्भ होता है वह पाप में है और बिना किसी प्रकार के आरम्भ के जो दर्शन किये जाते हैं वे उससे विशिष्ट है । इसी प्रकार अनुकम्पा धर्म का कार्य है किन्तु उसके लिए अणसरता अर्थात् लाचारीवश जो आरम्भ करना पड़ता है वह पाप में है और जो बिना आरम्भ किये अनुकम्पा की जाती है वह उससे विशिष्ट है ॥१९-२०॥

अनुकम्पा उठाय ने, दर्शन थापे धर्म ।

जो या श्रद्धा धारसी, जाड़ा बँधसी कर्म ॥ २१ ॥

भावार्थः—साधु दर्शन और अनुकम्पा दोनों एक सरीखे कार्य है किन्तु जो पुरुष साधुदर्शन को तो धर्म का कार्य बतलाता है और अनुकम्पा को एकान्त पाप में बतलाता है उसकी यह श्रद्धा और प्ररूपणा मिथ्या है । ऐसी मिथ्या श्रद्धा और प्ररूपणा करने वाला पुरुष गाढ़ कर्मों से लिप्त होता है ॥२१॥

कीधा कराया भल जाणिया, दर्शन ध परिणाम ।

कीधा कराया भल जाणिया, करुणा आछो काम ॥ २२ ॥

यो तो न्याय न जाणियो, पड़्याटे अनजाण ।

करण जोग विगाड़िया, मिथ्यामति अयाण ॥ २३ ॥

भावार्थ.—जिस प्रकार साधु दर्शन करना, कराना और करने वाले की अनुमोदना करना ये तीनों करण अच्छे हैं उसी प्रकार अनुकम्पा करना, कराना और अनुमोदना ये तीनों करण अच्छे हैं । यह दर्शन और अनुकम्पा के विषय में समान न्याय है किन्तु जो इस समान न्याय को न मान कर दर्शन को तो धर्म में बतलाता है और अनुकम्पा को पाप बतलाता है वह मिथ्यात्वी-अज्ञानी है । उसने तीन करण और तीन योग को विगाड़ दिया है ॥२२-२३॥

कूड़ा हेतु लगाय ने, मिथ्य त थापन्त ।

तेखं न करूँ जुगत से, सु ज्यो धर मिति ॥ २४ ॥

भावार्थ:—उन लोगो ने खोटे हेतु और खोटे दृष्टान्त लगा कर मिथ्यामत की स्थापना करने का खोटा प्रयत्न किया है अब सत्हेतु और सत् दृष्टान्तो द्वारा उसका खण्डन किया जाता है । अतः ध्यान पूर्वक सुनो ॥२४॥

सात दृष्टान्त तेने दिया, मिथ्या थाप पन्थ ।

म्लेच्छ वचन ख आणिया, नाम धरायो संत ॥ २५ ॥

लज्जा उपजे म्लेच्छ ने, एवा खोटा न्याय ।

तैं तों कथता ना रया, जैनी म धराय ॥ २६ ॥

ज्याँरी बुद्धि निरमली, ते सुण दे धिवकार ।

मूरख सुण मोहित हुआ, डूना काली धार ॥ २७ ॥

भावार्थ:—अपने मिथ्या पन्थ की स्थापना करने के लिए उन्होंने सात दृष्टान्त दिये हैं । वे सातों दृष्टान्त ऐसे घृणित और खोटे हेतुपूर्ण हैं जिनका कथन करते हुए एक स्लेच्छ को भी लज्जा आती है किन्तु जैन साधु का नाम धरा कर ऐसे घृणित और खोटी युक्तियों से पूर्ण दृष्टान्त देते हुए उन्हें न लज्जा ही आई है और न परलोक का भय ही आया है । ऐसे दृष्टान्तों को सुनकर निर्मल बुद्धि वाले विवेकी पुरुष तो उन्हें त्याज्य समझ कर विचार देते हैं किन्तु मूर्ख पुरुष उन्हें सुनकर उनमें फँस जाता है और अपनी आत्मा का अधःपतन कर लेता है । २५-२७ ॥

हिये खण्डन सातों तणा, कहूँ बहुले विस्तार ।

भवियण ! भावधरी सुणो, ज्ञान-दृष्टि दिल धार ॥ २८ ॥

भावार्थ:—ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि अब उन सात दृष्टान्तों का विस्तार पूर्वक खण्डन किया जाता है । अतः हे भव्य जावो ! हृदय में ज्ञान दृष्टि रख कर जिज्ञासा बुद्धि पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करो जिससे आत्मा का कल्याण हो ॥ २८ ॥

: ढा -सातवीं :

(तर्ज—वीर सुणो म्हारी वीनती)

न्दमूल भखे एक मानवी,

भूख दुखड़ो हो सद्यो हिं जाय ।

समभू तेने छोड़ाविया,

अचित वस्तु थी हो दीवी भूख ि टाय ॥

वियण जि धर्म गोलखो ॥ १ ॥

न्दमूल भूखा पुरुष री,

करुणा में हो बतावे पाप ।

या श्रद्धा मन्दाँ णी,

गोटी दीसे हो ज्ञानी ने फ ॥ भ० ॥ २ ॥

भावार्थ:—जैसे भूख से दुःखी बना हुआ कोई पुरुष कन्द-
मूल खा रहा था । उस पर अनुकम्पा करके किसी दयालु पुरुष
ने उसे रोटी या चने (भूंगड़े) आदि अचित्त वस्तु खाने के लिए
दे दी जिससे उसकी भूख भी-मिट गई और कन्दमूल के जीवो
की हिंसा भी टल गई । इस प्रकार की अनुकम्पा से जो पाप बत-
लाता है वह मन्दबुद्धि है । उसकी यह मान्यता एकान्त सिथ्या
है ॥१-२॥

इस एकान्त पाप-परूपताँ,

नहिं शक्के हो कुगुरु काला नाग ।

इस श्रद्धा से प्रश्न पूछियाँ,

चर्चा में हो जावे दूरा भाग ॥ भ० ॥ ३ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार अनुकम्पा से एकान्त पाप की प्ररूपणा करते हुए कुगुरु जरा भी शंकित नहीं होते । उनके हृदय से यह डर नहीं होता कि इस प्रकार की खोटी प्ररूपणा कर हम भोले प्राणियों को भ्रम में डाल कर उनका यह भव परभव दोनों बिगाड़ते है किन्तु उनके साथ ही हमारे भी यह भव परभव दोनों बिगाड़ते है । ऐसे कुगुरु काले नाग (सर्प) से भी बढ कर हैं क्यो-कि यदि काला नाग डंक्र मार दे तो वह तो प्राणहरण कर सिर्फ इस भव का ही अहित करता है किन्तु ये कुगुरु खोटी श्रद्धा रूप सिध्यात्व से फँसा कर यह भव परभव दोनो बिगाड़ते हैं ।

इस प्रकार खोटी प्ररूपणा करने वाले इन कुगुरुओ को जब इनकी श्रद्धा के विषय से प्रश्न पूछा जाता है और चर्चा के लिए कहा जाता है तब ये चर्चा करने से दूर भाग जाते हैं ॥३॥

भोला जन भेला करी,

छोटा हेतू हो थोथा गाल बजाय ।

घर में घुस घुरकाय ने,

इणविध थी हो रया पन्थ चलाय ॥ भ० ॥ ४ ॥

भावार्थ:—विद्वान् पुरुषो के साथ चर्चा करने की तो उनकी हिम्मत नहीं होती किन्तु भोले जीवों के बीच-मे

बैठ कर शृगाल की तरह थोथे गाल बजाते हैं। वे कवि के निम्न लिखित पद्य को यथार्थ रूप से चरितार्थ करते हैं। यथा:—

दस बो । दस बोगला, दस बोगों । बच्चा ।
गु जी बैठा गप्पां मारे, चेला जाणे च्चा ॥

अर्थात्:—दस बोगा (मूर्ख) और दस बोगला (मूर्खियां) तथा दस उन बोगों के बच्चे, इस तरह बीस तीस व्यक्तियों को एकत्रित कर उनके बीच में बैठ कर गुरुजी गप्पें मारते हैं। वे बेचारे बोगे उन्हें सच्चा जानते हैं।

अथवा ये लोग अपने पन्थ को चलाने के लिए दूसरी और चाल चलते हैं। वे गृहस्थियों के घर जाकर उन्हें अपना सांसारिक (कौटुम्बिक) रिश्ता, सम्बन्ध आदि बतला कर तथा उनकी आजीविका, नौकरी आदि छुड़ा देने का डर बतला कर उन्हें अपने पन्थ में रहने के लिए बाध्य करते हैं। इस प्रकार ये लोग अपना पन्थ चलाते हैं ॥४॥

गो दृष्टान्त हिवे तेहना,

गिण वि बोले हो ते जाल-पंपाल ।

बुद्धवन्त द्विती पर ले,

निरबुद्धी हो से माया-जाल ॥ ० ॥ ५ ॥

भावार्थ:—उन्होंने जो दृष्टान्त दिये हैं अब वे बतलाये जाते हैं उन्हें सुनो। उनके दृष्टान्तों को सुनकर बुद्धिमान् पुरुष तो उनकी बुद्धि की परीक्षा कर लेता है। सिर्फ निबुद्धि ही उनके माया जाल में फँसते हैं ॥५॥

(कहे) “सौ मनुष्य ने मरता राखिया,

— मूला गाजर हो जमीकन्द खवाय ।

(बले) मरता राखिया सौ मानवी,

काचो पाणी हो त्याँने अणगल पाय” ॥ भ० ॥ ६ ॥

इम भोलों (ने) भरसायवा,

गाजर मूलाँ रो हो मुख आणे नाम ।

बली होको, सांस, पुर्दा तयो,

नाम लेवे हो अम वालण काम ॥ भ० ॥ ७ ॥

श्रावार्थः—उन्होंने दृष्टान्त दिये है कि “सौ मनुष्य भूख से मर रहे थे उन्हें गाजर, मूला आदि जमीकन्द खिला कर तथा सांस अथवा मृतकलेवर (मुर्दा का शरीर) खिला कर उनकी भूख मिटा कर उनकी रक्षा कर दी । इसी प्रकार सौ आदमी प्यास से मर रहे थे उन्हें सचित्त कच्चा पानी खूब पिला कर उनकी रक्षा कर दी । सौ मनुष्यों का पेट दुख रहा था उन्हें हुक्का पिलाकर उनका पेट आराम कर दिया तो अनुकम्पा के इन कार्यों में धर्म कैसे हो सकता है ? इसलिए अनुकम्पा करना एकान्त पाप है, मरते हुए प्राणी की रक्षा करना एकान्त पाप है ।”

इस प्रकार घृणित-पदार्थों का नाम लेकर वे अनुकम्पा में पाप की स्थापना करते हैं ॥६-७॥

फासु-अन्न थी मरता राखिया,

तिण रो तो हो छिपावे नाम ।

जाणे खोटी-श्रद्धा चौड़े पड़े,

जद विगड़े हो ऊँधा-पन्थ रो । म ॥ भ० ॥ ८ ॥

भावार्थ:—उन्होंने ऊपर जो दृष्टान्त दिये हैं उन सब में घृणित एवं निन्दित पदार्थों का नाम लिया है किन्तु अचित्त वस्तु रोटी, चने (भूंगड़े) आदि का नाम नहीं लिया है। ऐसे अचित्त पदार्थों का नाम लेने से उनको यह डर है कि उनकी खोटी श्रद्धा का सारा पर्दा फाश हो जायगा और उस समय इस ऊँधे पन्थ का सारा काम ही बिगड़ जायगा क्योंकि इस पन्थ की मान्यता यह है कि किसी प्राणी पर अनुकम्पा करना पाप है, मरते प्राणी की रक्षा करना पाप है। चाहे किसी उपाय से रक्षा की जाय ये लोग रक्षा में पाप मानते हैं। अपनी इस खोटी मान्यता का प्रचार करने के लिए मांस, मृतकलेवर आदि घृणित पदार्थों का नाम लेकर भोली जनता को भ्रम में डालते हैं।

पाठको ! जरा सोचने की बात है कि एक दयाधर्मी पुरुष के घर में भूखे आदमी को खिलाने के लिए क्या गाजर मूला, मांस और मृतकलेवर आदि घृणित पदार्थ मिलेंगे या रोटी मिलेगी ? निष्पक्षपात बुद्धि से निस्संकोच यह कहना पड़ेगा कि दयाधर्मी गृहस्थ के घर में तो रोटी मिलेगी। पता नहीं शायद जिन साधु नामधारियों ने ये घृणित पदार्थों के नाम दिये हैं उनके मतानुयायी गृहस्थों के घर में भूखे आदमी को खिलाने के लिए मांस और मृतकलेवर आदि पदार्थ ही मिलते हों, किन्तु एक सच्चे दयाधर्मी के घर में तो ये पदार्थ कदापि नहीं मिल सकते। उसके घर में तो रोटी मिलती है और रोटी खिलाकर ही वह भूखे आदमी की भूख शांत कर उसकी रक्षा करता है।

फिर प्रश्न यह पैदा होता है कि जब दयाधर्मी गृहस्थ के घर में सहज स्वाभाविक रूप से रोटी मिलती है और वह किसी भूख से मरते हुए प्राणी पर अनुकम्पा करके उसे रोटी खिला कर उसकी रक्षा करता है तो फिर इन लोगों ने रोटी का नाम न लेकर मांस और मृत कलेवर आदि घृणित पदार्थों का नाम क्यों लिया ? तो इसका उत्तर यह है कि इन लोगों को अनुकम्पा से द्वेष है। ये संसार से अनुकम्पा धर्म को उठा देना चाहते हैं। इस लिए अनुकम्पा के प्रति घृणा पैदा करने के लिए ऐसे घृणित पदार्थों के नाम लिए हैं ताकि भोली जनता इनके इस कपट-जाल को समझ न सके और वह इनके जाल में फँस जाय किन्तु विद्वानों के सामने इनका यह कपट-जाल छिपा नहीं रह सकता। वे तो इनके इस कपट-जाल को फौरन ताड़ जाते हैं। जो लोग भोले हैं वे ही इनके कपट जाल में फँसते हैं ॥८॥

कोई जीव मारे पंचेन्द्री,

भूख दुखड़ो हो मिटावण काम ।

(तिणने) समभाय अचित अन्न से,

पाप मिटायो हो कोई शुध परिणाम ॥ भ० ॥ ९ ॥

जीव बचियो पंचेन्द्री,

तिण रो टलियो हो दुःख आरत पाप ।

भारणवाला ने टल्यो,

हिंसाकारी हो मोटो कर्म सन्ताप ॥ भ० ॥ १० ॥

इम मरताँ ने मारणहार रे,

शान्ति रता हो साय बुद्धिमान ।

एकान् पाप तिण में कहे,

ते तो भूल्या हो जि -धर्म रो भान ॥ भ० ॥ ११ ॥

भावार्थ:—जैसे कोई एक भूखा मनुष्य भूख से अत्यन्त व्याकुल होकर अपनी भूख मिटाने के लिए किसी पञ्चेन्द्रिय प्राणी को मारने लगा । उस समय किसी दयालु पुरुष ने उसे पञ्चेन्द्रिय जीव की हिंसा का महान् पाप समझा कर उसकी भूख को मिटाने के लिए रोटी चने (भूंगड़े) आदि अचित्त पदार्थ दे दिये जिसे खाकर उसने अपनी भूख शान्त कर ली और पंचेन्द्रिय जीव को छोड़ दिया इस प्रकार पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा हो गई । मृत्यु के भय से होने वाला आर्त्त रौद्रध्यान सम्बन्धी पाप-कर्मबन्ध उसका टल गया और मारने वाला पुरुष पंचेन्द्रिय-जीव की हिंसा से बच गया ।

इस प्रकार बुद्धिमान् दयालु पुरुष मारने वाले पुरुष के और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी के दोनों के पाप कर्म-बन्ध को टाल देता है । जिसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती ऐसे पवित्र एवं निर्दोष कार्य में भी जो लोग पाप मानते हैं वे अनुकम्पा के द्वेषी हैं । उन्होंने जैनधर्म का रहस्य ही नहीं समझा है बल्कि अनुकम्पा सरीखे पवित्र कार्य में पाप बता कर वे अपने जैनी नाम को भी कलङ्कित करते हैं ॥ ६-११ ॥

जीव बचे आरं मिटे,

तिण में पिण हो बतावे पाप ।

ते जीव बचे आरंभ हुवे,

(एवा) श्र पूछे हो गोटी नीयत फ ॥ ० ॥ १२ ॥

जो पूनम-चन्द्र माने नहीं,

आठम चन्द्र री हो पूछे ते बात ।

चतुर चेतावे तेहने,

पूछण जोगो हो तूँ रह्यो किण भाँत ॥ भ० ॥ १३ ॥

जो वर्णमाला माने नहीं,

शुद्धा-शुद्ध नो हो पूछे शास्त्र उचार ।

ते मूरख छे संसार में,

मिथ्या-भाषी हो तिणरे नार्हीं विचार ॥ भ० ॥ १४ ॥

इण दृष्टान्ते जाणज्यो,

कूतरकी हो मिथ्यावादी अतोल ।

जीव वचियां पुन्न (धर्म) माने नहीं,

आरंभ ना हो मुख आणे वोल ॥ भ० ॥ १५ ॥

भावार्थः—जिस कार्य से जीव की रक्षा हो जाय और किसी प्रकार का आरम्भ न हो ऐसे कार्य में भी जो पुरुष पाप बतता है तो आरम्भ पूर्वक होने वाली जीव-रक्षा के विषय में उसका प्रश्न पूछना उसकी खोटी नियत एव दुर्भावना को जाहिर करता है। उसका वह प्रश्न पूछना व्यर्थ है। जिस प्रकार जो पुरुष पूर्णिमा के चन्द्रमा को नहीं मानता, उसका अष्टमी के चन्द्रमा के विषय में प्रश्न पूछना व्यर्थ है तथा जो पुरुष क ख आदि वर्णमाला को ही नहीं मानता उसका शास्त्र सन्बन्धी शुद्धाशुद्ध उच्चारण के विषय में प्रश्न पूछना व्यर्थ है उरी प्रकार बिना आरम्भ होने वाली जीव-रक्षा में भी जो पुरुष धर्म और

पुण्य नहीं मानता, उस आरम्भ से होने वाली जीव-रक्षा के विषय में प्रश्न पूछना व्यर्थ है ॥ १२-१५ ॥

जीव बचे लं मिटे,
पुण्य-धरम हो ति में दे ना ।

आरंभ थी जीव ऊगरे,
एवा श्र ते हो पूछे किण न्याय ॥ ० ॥ १६ ॥

भावार्थ:—जिस कार्य से आरम्भ मिट जाय और मरते प्राणी की प्राण-रक्षा हो जाय ऐसे कार्य में भी जो पुरुष पुण्य और धर्म नहीं मानता, वह आरम्भ पूर्वक होने वाली जीव-रक्षा के विषय में कैसे प्रश्न पूछ सकता है? उसका प्रश्न पूछना निरर्थक है क्योंकि जो अनुकम्पा आरम्भ पूर्वक हो और जो विना आरम्भ के हो सभी प्रकार की अनुकम्पा में वह तो पाप ही मानता है फिर आरम्भ पूर्वक होने वाली जीव-रक्षा के विषय में प्रश्न पूछने का क्या अर्थ होता है? यही कि आरम्भ का नाम लेकर अनुकम्पा को बुरी बताया जाय और भोले लोगो को भ्रम में डाल कर उनके हृदय से अनुकम्पा उठाई जाय ।

जिस प्रकार जो पुत्र अपने पिता के अस्तित्व को भी न माने उसका अपने दादा के विषय में प्रश्न पूछने का क्या अर्थ हो सकता है? यही कि अपनी सारी वंशपरम्परा को वर्णसंकर बताया जाय अथवा उसका अपने दादा के विषय में प्रश्न पूछना निरर्थक है उसी प्रकार जो पुरुष विना आरम्भ से होने वाली जीव-रक्षा में भी धर्म न मानता हो उसका आरम्भ से होने वाली जीव-रक्षा के विषय में प्रश्न पूछना व्यर्थ है क्योंकि वह तो जीव-रक्षा मात्र में ही पाप मानता है ॥ १६ ॥

* अग्नि, पाणी, होका नो वली,
 त्रस-सांस ना हो मद्द दृष्टान्त गाय ।
 घुरदा ख्वाया रो नाम ले,
 नहिं लाजे हो जैनी नाम धराय ॥ भ० ॥ १७ ॥

* जैसा कि वे कहते हैं :—

पेट दुःखे तडफड़ करे,
 जीव दौरा हो करे हाय-विराय ।
 शान्ति वपराई सौ जणा,
 मरता राख्या हो त्यों ने होको पाय ॥
 भवियरा जिन-धर्म ओलखो ॥ ७ ॥

सौ जणा दुर्भिक्षकाल मे,
 अन्न बिना हो मरे उजाड साँय ।
 कोइक मारे त्रस-काय ने,
 सौ जणों ने हो मरता राख्या जिमाय ॥ भवि० ॥ ८ ॥

किणहिक काले अन्न बिना,
 सौ जणों रा हो जुदा होवे जीव काय ।
 सहजे कलेवर मुवो पडियो,
 कुशले राख्या हो त्यों ने तेह खुवाय ॥ भवि० ॥ ९ ॥

वली मरता देखी सौ रोगजा,
 मंमाई बिना हो ते साजा न थाय ।
 कोई मंमाई करे एक मनुष्य री,
 सौ जणों रे हो शान्ति कीधी वचाय ॥ भवि० ॥ १० ॥

(अनुकम्पा ढाल ७ गायी ७ से १०)

भावार्थः—अनुकम्पा को उठाने के लिए उन लोगों ने का पिलाना, त्रस जीव का मांस खिलाना तथा मुर्दा खिलाना आदि घृणित पदार्थों के दृष्टान्त दिये हैं। विचारने की बात है कि भूख से मरते हुए पुरुष पर अनुकम्पा करके क्या कोई दयालु पुरुष उसे मांस और मुरदा खिलावेगा ? वे जैनी नाम धराते हैं उन्हें घृणित पदार्थों का दृष्टान्त देते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। वे अपने को जैनी कह कर “जैन” शब्द को कलङ्कित करते हैं ॥१७॥

पेट दुः थी हो तो पीवता,

अचित्त औषधे हो दीनो हो तो छोड़ाय ।

आरम्भ टलियो छहु काय नो,

इण्ण काम में हो हुवो मँ के नाय ० ॥ १८ ॥

भावार्थः—उन लोगों से पूछना चाहिए कि “कोई पुरुष पेट दर्द को मिटाने के लिए का पी रहा था। किसी दयालु वैद्य ने उसे अचित्त औषधि देकर उसका हुक्का छोड़ा दिया। इससे हुक्के में होने वाला अग्नि पानी आदि छहो काय का आरम्भ टल गया। अब बताओ इस कार्य में क्या हुआ ? धर्म आया पाप ? ॥१८॥

दारू पीता दे ने,

छुड़ायो हो तोई दूध पिलाय ।

थारी श्रद्धा से हो,

इण्ण में तु हो धर्म श्रद्धो के नाय ॥ ० ॥ १९ ॥

भावार्थः—उन लोगों से पूछना चाहिए कि कोई पुरुष शराव पीता था उसे देख कर किसी पुरुष ने उसे दूध पिला कर शराव पीना छुड़वा दिया । अब तुम अपनी मान्यतानुसार यह बतलाओ कि इस कार्य में तुम क्या मानते हो ? धर्म मानते हो या पाप ? ॥१६॥

एक मुर्दा रो मांस खवाय ने,

भूखा री हो मेटतो थो भूख ।

दयावन्त दया दिल आणी ने,

रोटी देई हो मेट दियो दुःख ॥ भ० ॥ २० ॥

अभक्ष छुड़ायो भक्ष थी,

नर्क निमित्त हो टलाया कर्म ।

थारी श्रद्धा थी कही,

इण काम में हो हुवो के नहिं धर्म ॥ भ० ॥ २१ ॥

भावार्थः—उन लोगों से पूछना चाहिए कि—कोई पुरुष भूख से दुःखी हो रहा था उसके इस दुःख को मिटाने के लिए कोई पुरुष उसे मुर्दा का मांस खिला रहा था उसे देखकर किसी दयावान् के हृदय में दया आई । उसने रोटी खिला कर उसके भूख के दुःख को मिटा दिया । पंचेन्द्रिय का मांस भक्षण नरक का निमित्त कारण है उसको उस दयालु पुरुष ने टाल दिया और भक्ष्य पदार्थ द्वारा उसका अभक्ष्य छुड़ा दिया । अब तुम अपनी मान्यता के अनुसार बताओ कि इस कार्य से उस दयालु पुरुष को क्या हुआ ? धर्म हुआ या पाप ? ॥२०-२१॥

नर मार मनुष्य वचाविया,

मंमाई नो हो एम हेतु लगाय ।

एवा कुदृष्टान्त मेलवे,

ते सुणने हो ज्ञानी लज्जा पाय ॥ भ० ॥ २२ ॥

भावार्थ:—मनुष्य को मार कर मंमाई पाड़ी जाती है अर्थात् किसी मनुष्य के सिर में और शरीर में तेज छुरी से गहरे घाव कर दिये जायें । इसके बाद किसी वृक्ष आदि की डाली पर उसके पैर बाध कर शिर नीचे की तरफ लटका दिया जाय । इस प्रकार उस पुरुष को अंधा लटका कर नीचे एक चूल्हे पर एक कड़ाही रख दी जाय । उसमें तेल डाल कर उसे खूब गर्म किया जाय । उस उबलते हुए तेल में ऊपर से ऊधे लटकाये हुए पुरुष के शरीर से जो खून की बूंदें गिरती जायं उसे 'मंमाई' कहते हैं ।

उन लोगो ने एक ऐसा दृष्टान्त दिया है कि किसी ने एक मनुष्य की 'मंमाई' बना कर सौ मनुष्यों की रक्षा की । इसमें धर्म कैसे हो सकता है । इसलिए 'जीव-रक्षा' में धर्म नहीं हो सकता जीवरक्षा करना पाप है ।

ऐसा घृणित दृष्टान्त देकर उन्होंने 'जीवरक्षा' को पाप का कार्य बताने की धृष्टता की है । ऐसे घृणित दृष्टान्त सुनकर ज्ञानी पुरुष लज्जित होते हैं । किन्तु जो निर्लज्ज एवं दयाहीन हैं उन्हें ऐसे दृष्टान्त देते शर्म नहीं आती ।

यह दृष्टान्त नहीं किन्तु दृष्टान्त है क्योंकि आज के युग में इस आर्य देश में कहीं किसी ने इस प्रकार मनुष्य की 'मंमाई' पाड़ कर इलाज करते देखा और सुना है ? फिर ऐसे कुदृष्टान्त

देने का उनका क्या अभिप्राय है ? उनका सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि ऐसे घृणित दृष्टान्त देकर मनुष्यों के हृदय से दया-अनुकम्पा निकाल दी जाय । यह उन लोगों का कार्य क्या उस मूर्ख के कार्य से कम मूर्खता का कार्य है जो वृक्ष की जिस डाल पर बैठा हो वह कुल्हाड़ी से उसी को काट रहा हो ।

पाठको ! जरा उस क्षण की कल्पना कीजिये कि भगवान् ऐसा न करे किन्तु इन लोगों के प्रयत्न से यदि संसार के समस्त प्राणियों के हृदय से दया उठ जाय और सब के सब भीषण-पुरुषो की तरह दयाहीन निर्दयी बन जायें तो उस समय संसार का क्या हाल हो ? क्या कोई एक क्षण भी जीवित रह सकता है ? क्या एक ही क्षण में संसार में प्रलय का दृश्य न दिखाई देगा ? क्या उस समय ये लोग जो ऐसे कुदृष्टान्त देकर दया को उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे स्वयं जीवित रह सकते हैं ? क्या उस समय के निर्दयी बने हुए लोग ऐसे 'संमाई' के कुदृष्टान्त देने वाले इन लोगों की स्वयं की 'संमाई' पाड़ कर इन्हे अपने कुदृष्टान्त देने का मजा न चखा देंगे ? तब इन लोगों की आँखें खुलेंगी कि ऐसे कुदृष्टान्त देकर लोगों के हृदय से दया उठा देने का क्या फल होता है ? यह तो जिस डाली पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काटना या स्वयं पैरो पर कुल्हाड़ी मारने सरीखी मूर्खता से कम नहीं है । खैर ! ज्ञानी पुरुषो के हृदय में तो ऐसे मूर्ख प्राणियों पर दया होती है । इसलिए अब इनके कुदृष्टान्त का उत्तर दिया जाता है ॥२२॥

कोई ज्ञानी पूछे तेहने,

एक रोगी हो रयो अति दुः पाय ।

तिहाँ आयो वैद्य चलाय ने,

मंमाई पाडण री तिण रे चित में चाय ॥ भ० ॥ २३ ॥

दयावन्ते सहज उपाय थी,

रोगी ना हो दीना रोग मिटाय ।

मंमाई थी मरतो नर बच्यो,

पाप धर्म रो हो देवो भेद ब आय ॥ ० ॥ २४ ॥

भावार्थः—उपरोक्त कुदृष्टान्त देने वालों से ज्ञानी पुरुष पूछते हैं कि—थोड़े समय के लिए तुम्हारा दृष्टान्त मान लिया जाय कि कोई एक पुरुष रोगी है, रोग से वह अत्यन्त दुःख पा रहा है उसे देखने के लिए एक वैद्य वहाँ आया। उसे देख कर उसके रोग को मिटाने के लिए एक मनुष्य की 'मंमाई' पाड़ने का विचार करने लगा। इतने में ही दयावान् वैद्य वहाँ आगया। उसने कोई ऐसी सहज सुलभ अचित्त औपधि उसे देकर उसका रोग मिटा दिया।

इस प्रकार रोगी का रोग शान्त हो गया और 'मंमाई' पाड़े जाने वाले पुरुष के प्राण बच गये। अब तुम (तेरेह पन्थी) लोग अपनी मान्यता के अनुसार बतलाओ कि इस कार्य में धर्म हुआ या पाप ? ॥२३-२४॥

भद्रिक अनुकम्पा करे,

अल्पारम्भी हौ हलुकर्मी जोय ।

महारम्भी महा परि ही,

तिण रे घट में हौ करुणा किम ज्ञोय ॥ भ० ॥ २५ ॥

भावार्थः—कोई भद्रपरिणामी, अल्पारम्भी और हलुकर्मी जीव ही अनुकम्पा कर सकता है किन्तु महारम्भी और महापरि-
ग्रही पुरुष अनुकम्पा नहीं कर सकता । उसके हृदय में अनुकम्पा
हो ही कैसे सकती है ? ॥२५॥

मोटी हिंसा त्रस-क्राय नी,
थावर नी हो छोटी सूत्र में जोय ।

आवश्यक, उपासक दशा,
भगोती में हो प्रभु भाखी सोय ॥ भ० ॥ २६ ॥

भावार्थः—श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने आवश्यक सूत्र, उपा-
सक दशाङ्ग सूत्र और भगवती सूत्र में त्रसजीव की हिंसा के
स्थूल (बड़ी) हिंसा बतलाया है और स्थावर जीवों की हिंसा के
सूक्ष्म (छोटी) हिंसा कहा है । इसी प्रकार त्रस जीव की हिंस
करने वाले को महारम्भी और स्थावर की हिंसा करने वाले कं
अल्पारम्भो कहा है ॥२६॥

मोटी हिंसा जूठ चोरी री,
श्रावक रे हो व्रत री मर्याद ।

अल्पारम्भी श्रावक क्हा,
आँख खोली हो देखो संवाद ॥ भ० ॥ २७ ॥

भावार्थः—श्रावक के स्थूल हिंसा, स्थूल मृपावाद औ
स्थूल चोरी का त्याग होता है । इसलिए श्रावक अल्पारम्भ
कहीं गया है ॥२७॥

दया भाव दिले ने,
 सौ मिं रा हो बचा ॥
 ते अल्पारम्भी ज ज्यो,
 अनु म्पा रो हो यो पिछा ॥ भ० ॥ २८ ॥

अल्पारम्भी र हुवे,
 त्रस जी ने हो ते मारे केम ।
 अनुकम्प रणे,
 थां तजियो हो बो रो ने ॥ भ० ॥ २९ ॥

भाषार्थः—जो दयालु पुरुष हृदय में दया लाकर सौ मनुष्यों के प्राण बचावेगा उसे अल्पारम्भी समझना चाहिए क्योंकि अल्पारम्भी पुरुष के हृदय में ही अनुकम्पा आ सकती है, महारम्भी के नहीं। वह अल्पारम्भी पुरुष त्रस जीव की हिंसा कैसे कर सकता है? और त्रस जीवों में भी मनुष्य सरीखे पंचेन्द्रिय प्राणी की हिंसा कैसे कर सकता है? अर्थात् वह मनुष्य की हिंसा कदापि नहीं कर सकता। फिर भी उन लोगों ने निर्लज्ज होकर तथा वचन का छ भी ख्याल न करके अनुकम्पा को उठाने के लिए ऐसा घृणित दृष्टान्त दिया है ॥२८-२९॥

एकेन्द्री पंचेन्द्री ारीखा,
 एवा बोले हो कुगुरु कूड़ा बोल ।
 धान सांस सरीखो कहे,
 चर्चा कीधौं ही खुल जावे पोल ॥ भ० ॥ ३० ॥

भावार्थः—कुगुरु कहते हैं कि एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दोनों सरीखे हैं अर्थात् गेहूँ, जौ आदि धान और बकरा दोनों एक सरीखे हैं। गेहूँ की रोटी और बकरे का मांस दोनों एक सरीखे हैं। परन्तु कुगुरुओं का यह कथन नितान्त मिथ्या है। इस विषय में चर्चा करने पर उनकी पोल खुल जाती है ॥३०॥

धान अचित्त खावो तुम्हें,

मांस अचित्त हो खावो के माँय ?

तब कहे 'म्हे खावाँ नहीं,'

मांस आहारे हो महा कर्मबंधाय ॥ भ० ॥ ३१ ॥

मांस आहार नरक हेतु है,

ठाणायंग हो उवाई रे माँय ।

म्हें साधू बाजाँ जैन रा,

मांस खादे हो साधुता उठ जाय ॥ भ० ॥ ३२ ॥

भावार्थः—एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को एक सरीखा कहने वाले उन कुगुरुओं (भीषण मतानुयायी साधुओं) से पूछना चाहिए कि—जैसे गेहूँ आदि धान की बनी हुई अचित्त रोटी तुम खाते हो वैसे ही अचित्त मांस तुम खा सकते हो या नहीं ?

तब तो वे कहते हैं कि "हम जैन के साधु कहलाते हैं, मांस कैसे खा सकते हैं ! मांस खाने से महाकर्मबन्ध होता है। ठाणायङ्ग और उववाइ आदि सूत्रों से 'मांस भक्षण' नरकगमन का कारण कहा गया है। मांस खाने से हमारी साधुता नष्ट हो जाती है ॥३१-३२॥"

मांस, धान एक री ,

मूण्डा थीं हो तुम्हें कहता एम ।

काम पढ्यो जद बदलिया,

परतीती हो थारी वे केम ॥ भ० ॥ ३३ ॥

धान (रोटी) मांस अचित बेहू,

धान त्यों हीं मांस खावो य ।

तो सरखा हिवे । रह्या,

किम भो ँने हो नाख्या भ्रमरे य ॥ ० ॥ ३४ ॥

भावार्थ:—तब उन कुगुर्जों से कहना चाहिए कि—तुम स्वयं अपने मुँह से यह बात कह रहे थे कि धान और मांस दोनों एक सरीखे हैं किन्तु तुम स्वयं अपने व्यवहार में इस बात को नहीं लाते अर्थात् धान की बनी हुई रोटी और मांस दोनों अचित हैं, इन में से रोटी तो तुम खाते हो किन्तु मांस नहीं खाते तो इससे जाहिर है कि धान (रोटी) और मांस दोनों एक सरीखे नहीं हैं। फिर “धान और मांस अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दोनों एक सरीखे हैं” ऐसा कथन कर तुमने भोलें जीवों को भ्रम में क्यों डाल रखा है? तुम कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, तो तुम्हारा विश्वास कैसे आ सकता है? ॥३३-३४॥

धान (रोटी) खादे संजम पले,

मांस दे हो धू नर में जाय ।

(तेथी) सातों दृष्टान्त सरीखा हीं,

योग्य योग्य हो त्यों में अन्तर थाय ॥ भ० ॥ ३५ ॥

भावार्थः—रोटी खाने से साधु के संयम का पालन होता है किन्तु मांस खाने से संयम (साधुता) का नाश हो जाता है और वह नरक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए धान और मांस को अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को एक सरीखा कहना महा-अज्ञानता है।

इसी प्रकार उन लोगो ने हुक्का पिलाना, गाजर, मूली खिलाना आदि सात दृष्टान्त दिये हैं वे भी एक सरीखे नहीं हैं उनसे भी योग्य और अयोग्य का महान् अन्तर है। इसलिए ऐसे दृष्टान्त देकर भोले लोगो को भ्रम में डालना धोखे-बाजों का काम है ॥३५॥

जो सम परिणामी साधु रे,
धान (रोटी) मांस में हो बहुलो अन्तर होय ।
तो गृहस्थ रे सरीखा किम हुवे,
पक्ष छोड़ो हो ज्ञान नयने जोय ॥ ० ॥ ३६ ॥

भावार्थः—समपरिणामी साधु के लिए जब धान (रोटी) और मांस में बहुत अन्तर है तब गृहस्थ के लिए वे दोनों एक समान कैसे हो सकते हैं ? अर्थात् दोनों एक सरीखे नहीं हो सकते। इसलिए धान और मांस को अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को एक सरीखा कहने का मिथ्या पक्ष छोड़ देना चाहिए ॥३६॥

जो मांस धान सरी कहो,
वेहू खाधा हो होसी नि रे धर्म ।
वेहू अचित एक सार
थारे लेखे हो नहीं राखणो भर्म ॥ भ० ॥ ३७ ॥

जो धु रे सरी । कहे नहीं,
 कौण माने हो तव वचन तीत ।
 आप थापी आप उथ दी,
 थारी श्रद्धा हो परत विपरी ॥ भ० ॥ ३८ ॥

भावार्थ:—जो कुगुरु यह कहते हैं कि 'धान और मांस' एक सरीखे है । उनकी इस मान्यतानुसार इन दोनो चीजों का सेवन करने से मुनि को धर्म होगा किन्तु जो मुनि के लिए इन दोनों चीजो को एक सरीखा न कहे किन्तु दूसरों के लिए एक सरीखा बतावे तो उसके वचन पर कौन विश्वास करेगा ? जो अपने मुख से किसी बात की स्थापना करके अपने ही मु से उसको उत्थाप दे उसके वचन पर कोई विश्वास नहीं वा प्रत्युत लोग उसे धूर्त और धोखेबाज कहते हैं ॥३७-३८॥

जो धु रे बेहू सरीखा कहे,
 तो लोकां में हो धुर धुर बहु थाप्य ।
 मांस धान जुदा हे,
 भूठा बोला री हो कुण पत्त बंधाय ॥ भ० ॥ ३९ ॥

धान री । कहे,
 धाँ रे हो केताँ लाजे मूढ ।
 एहवो उल्टो पंथ तो जालियो,
 त्याँ रे केड़े हो बूडे कर कर रूढ ॥ ० ॥ ४० ॥

भावार्थः—‘धान और मांस अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को एक सरीखा बताने वाले कुगुरु अपने मन में यह बात जानते हैं कि यदि हम धान (रोटी) और मांस को साधु के लिए एक सरीखा बतलावेगे तो लोगो से हमारी निन्दा होगी और लोग धुर धुर कर हमारे ऊपर थूकेंगे। यह सोच कर वे कुगुरु अपने लिये तो धान और मांस को अलग अलग कहते हैं, धान और मांस को एक सरीखा न मान कर उन दोनों में महान् अन्तर डाल देते हैं किन्तु दूसरों को वे यह उपदेश देते हैं कि ‘धान और मांस अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दोनों एक सरीखे हैं।

उन कुगुरुओं की इस भेद नीति को देख कर लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं। ये लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये लोगो को उपदेश कुछ और देते हैं और आप स्वयं आचरण कुछ और करते हैं। ये लोग “धान और मांस को अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय को एक सरीखा” कहते हैं किन्तु इस बात को वे अपने आचरण में नहीं लाते। इस बात को अपने (साधुओं के) आचरण में लाते हुए लजित होते हैं। अतः यह पन्थ चल्दा पन्थ है और लोगो को भ्रम में डालने वाला जाली (धोखेबाज) पन्थ है। जो ऐसे जाली पन्थ के जाल में फँसेगा वह अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को व्यर्थ गंवा कर फिर अनन्त काल तक संसार परिभ्रमण करेगा ॥३६-४०॥

मांस न खावे साधुजी,

फासुक पिण हो जाये नरक रो स्थान ।

अन्न मांस सरीखो नहीं,

साधु श्रावक होकरे अ जलपानः ॥ भ० ॥ ४१ ॥

भावार्थः—प्रासुक और अचित्त होने पर भी साधु मांस नहीं खाते बल्कि उसे नरकगमन का कारण जानते हैं। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अन्न और मांस दोनों एक सरीखे नहीं हैं। इसीलिए साधु और श्रावक अन्न जल का तो सेवन करते हैं किन्तु मांस का सेवन नहीं करते हैं ॥४१॥

जो श्रावक मांस खावे नहीं,
दूजा ने हो वावे के ।

अनुकम्पा उठायवा,
अणहूँतो हो यो घाल्यो वेम ॥ भ० ॥ ४२ ॥

भावार्थः—जो श्रावक स्वयं मांस नहीं खाता वह दूसरों को अर्थात् जिन पर वह अनुकम्पा करता है उन मनुष्यों को मांस कैसे खिला सकता है? फिर भी अनुकम्पा द्वेषी गुरुओं ने अनुकम्पा उठाने के लिए ऐसे घृणित कुट्टप्रान्त दिये हैं जिन्हें सुनने मात्र से किसी भी सहृदय पुरुष को घृणा उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकती ॥४२॥

अचित्त तो बेहू सारखा,
मांस थाँ हो होवे संजम री घात ।

थाँ संजम पले,
उत्थप गई हो सातों हेतु री बात ॥ ० ॥ ४३ ॥

भावार्थः—अन्न (रोटी) और मांस दोनों अचित्त हैं किन्तु मांस खाने से तो संजम का नाश हो जाता है और अन्न (रोटी) खाने से संजम का पोषण होता है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो

जाता है कि “धान और मांस अर्थात् एकेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय दोनों एक समान नहीं है।” इस बात के सिद्ध हो जाने पर उनके दिये हुए गाजर, मूली आदि के सातों दृष्टान्त असंगत एवं मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं ॥४३॥

ए छोटा दृष्टान्त कुगुरु तणा,
तै दीधा हो मेटण दयाधर्म ।

ते समदृष्टि श्रद्धे नहीं,
चौड़े जाणे हो खोटी श्रद्धा रो मर्म ॥ भ० ॥ ४४ ॥

भावार्थः—कुगुरुओं ने उपरोक्त कुदृष्टान्त दयाधर्म को उठाने के लिए दिये हैं। ऐसे खोटे दृष्टान्तों के चक्कर में समदृष्टि पुरुष नहीं फँसता क्योंकि वह तो इस खोटी श्रद्धा के मर्म को भली-भाँति जानता है ॥४४॥

जीवाँ री रक्षा जो करे,
मिट जावे हो तेना राग ने द्वेष ।

श्रीमुख प्रभु इम भाखियो,
शंका होवे तो हो दसमो अङ्ग देख ॥ भ० ॥ ४५ ॥

भावार्थः—श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने अपने श्रीमुख से फर-साया है कि जो पुरुष जीवों की रक्षा करता है उसके राग द्वेष मिट जाते हैं। यदि किसी को इस विषय में शंका हो तो दसवे अङ्ग श्री प्रश्नव्याकरण सूत्रों में देख सकता है ॥४५॥

रत्न अमोलक देख ने,

मूर्ख नर हो जाणे तस काच ।

जवेरी मिल्या तेने पारखू,

अमोलक हो तब जाण्यो साँच ॥ भ० ॥ ४६ ॥

धर्म है जीव बचावियाँ,

या श्रद्धा हो शुद्ध रतन अमोल ।

कुगुरु काँच सरखी कहे,

न्याय न सृजे जो मिथ्या उदय अतोल ॥ भ० ॥ ४७ ॥

भावार्थ:—जो काच और हीरे की परीक्षा नहीं जानता ऐसा मूर्ख पुरुष अमूल्य हीरे को काँच का टुकड़ा समझता है किन्तु जब उसे हीरे की परीक्षा करने वाले जौहरी मिलते हैं तब वह उसे अमूल्य हीरा समझता है । फिर इसी प्रकार जीवरक्षा रूप धर्म अमूल्य रत्न है किन्तु कुगुरु उसे काच के टुकड़े के समान निरर्थक समझते हैं क्योंकि उनके महामिथ्यात्व का उदय है इसी से उन्हें न्यायमार्ग दिखाई नहीं देता किन्तु जब उन्हें सतगुरु मिलते हैं तब जीव-रक्षा रूप परम धर्म का माहात्म्य उन्हें समझाते हैं । जो सरल हृदय वाले होते हैं वे तो वास्तविक तत्त्व को समझ कर शुद्ध श्रद्धा को ग्रहण कर लेते हैं किन्तु जो हठाग्रही होते हैं वे अपने हठ को नहीं छोड़ते । वे अनन्त काल तक संसार-समुद्र में परिभ्रमण करते रहते हैं ॥४६-४७॥

सत बोल ने जीव बचाय ले,

चोरी त ने हो परजीव बचाय ।

बलि करे सुकारज एहवो,
 जीव वचावे हो व्यभिचार छुड़ाय ॥ भ० ॥ ४८ ॥
 धन तज राखे पर प्राण ने,
 क्रोधादिक हो अठारा ही त्याग ।
 छोड़े छोड़ावे भल जाणने,
 परजीवाँने हो सरता राखे सुभाग ॥ भ० ॥ ४९ ॥

भावार्थः—दयाधर्मी पुरुष सत्य बोल कर, चोरी छुड़वा कर और व्यभिचार छुड़वा कर तथा इसी प्रकार के और भी सुकार्य करके जीवों की रक्षा करता है। अपने परिग्रह पर से ममत्व उतार कर अर्थात् धन देकर भी वह जीवों की रक्षा करता है। इसी प्रकार अठारह ही पाप छोड़ कर तथा छुड़वा कर और छोड़ने वाले का अनुमोदन कर वह दयाधर्मी पुरुष मरते हुए प्राणियों की प्राणरक्षा करता है ॥४८-४९॥

भूख मरतो हणो पंचेन्दरी,
 करुणा कर हो तेने दे समझाय ।
 फासुक सूखड़ी देय ने,
 जीवरक्षा हो इणविध पिण थाय ॥ भ० ॥ ५० ॥

भावार्थः—भूख से व्याकुल बना हुआ कोई पुरुष किसी पंचेन्द्रिय प्राणी को मार रहा था। किसी दयालु पुरुष ने उसे जीवहिंसा का दुष्परिणाम समझाया और उसे रोटी या चने आदि अचित्त पदार्थ देकर उसकी भूख मिटा दी। इस प्रकार वह पंचेन्द्रिय जीव की हिंसा के पाप से बच गया और उस मरते हुए

प्राणी की प्राणरक्षा हो गई । इस प्रकार दयालु पुरुष मारने वाले और उसके हाथ से मारे जाने वाले दोनों प्राणियों को पाप से बचा लेता है ॥५०॥

माहण माहण उपदेश थी,
वचाया हो परजीवां रा प्राण ।

या सत्य वच आराधना,
जीवरक्षा हो हुई परधान ॥ भ० ॥ ५१ ॥

भावार्थ:—कोई हिंसक किसी जीव को मार रहा हो उस समय उसे 'मा हण मा हण' अर्थात् 'मत मार, मत मार' ऐसा उपदेश देकर उस जीव की रक्षा करना । यह सत्य वचन की आराधना कहलाती है क्योंकि तीर्थङ्कर भगवान् का यह फरमान है कि 'मा हण मा हण' अर्थात् 'जीवों को मत मारो, मत मारो' अतः 'मत मारो' ऐसा उपदेश देकर जीव-रक्षा करना सत्य वचन की आराधना है । इससे हिंसक हिंसा के पाप से बच जाता है और उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव की प्राणरक्षा हो जाती है । इस प्रकार सत्य वचन की आराधना से दोनों का अर्थात् हिंसक का और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी का दोनों का हित होता है ॥५१॥

चोर लूटे र को,
धन धणी हो रणे रण धाय ।

भाय चोरी श्रेडाय दी,
दोनों री हो रक्षा हुई इ न्याय ॥ ० ॥ ५२ ॥

भावार्थः—कोई चोर दूसरे के धन को चुरा रहा हो उस समय धन का स्वामी उस चोर को मारने के लिए दौड़ता है या चोरी हो जाने पर स्वयं आत्म हत्या करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार चोरी के पाप से चोर और धन के स्वामी दोनों के प्राणनाश की सम्भावना है। दयालु पुरुष चोर को समझा कर चोरी का पाप छुड़वा देता है जिससे चोर की और धन के स्वामी की दोनों की रक्षा हो जाती है ॥५२॥

शील खण्डे एक लम्पटी,

शीलवती हो खण्डण लागी काय ।

लम्पट ने समझावियो,

प्राण बचिया हो सती रा धर्म रे साय ॥ भ० ॥ ५३ ॥

भावार्थः—कोई लम्पट पुरुष किसी पतिव्रता सती के शील को खण्डित करने लगा। उस समय अपने शील की रक्षा के लिए वह पतिव्रता सती अपने शरीर का विनाश करने को तय्यार हो गई। उस समय किसी पुरुष ने उस लम्पट को समझा दिया जिससे वह व्यभिचार के पाप से बच गया और उस पतिव्रता सती की प्राण रक्षा हो गई। इस प्रकार लम्पट पुरुष को समझा देने से दोनों का अर्थात् उस लम्पट का और पतिव्रता सती का दोनों का हित होता है ॥५३॥

धन अर्थे हणो एक सेठ ने,

धन धणी हो दीनो परिग्रह त्याग ।

प्राण बच्या परिग्रह छुट्यो,

रक्षा हुई हो सत मारग लाग ॥ भ० ॥ ५४ ॥

भावार्थ:—धन के लिए कोई किसी सेठ को मार रहा था। उस समय उस सेठ ने परिग्रह (धन) का त्याग कर दिया। इस प्रकार सन्मार्ग को स्वीकार करने से उसका परिग्रह छूट गया और प्राणरक्षा भी हो गई ॥५४॥

क्रोधवशे हणे जीव ने,

क्रोध छोड़ायो हो जीवरक्षा रे । म् ।

इम मा मायादी पाप ने,

छोड़ाया हो जीवरक्षा रे । म् ॥ ० ॥ ५५ ॥

याँ सगलाँ में जीवरक्षा हुई,

स्व पर ना हो वली छूटा पाप ।

इण भाँति जीव बचाविया

रोह-अनुकम्पा हो कहे अज्ञानी फ ॥ भ० ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—कोई क्रोध के वश होकर जीव हिंसा कर रहा हो उसको क्रोध का त्याग करा देने से उसका क्रोध रूपी पाप छूट जाता है और क्रोधवश उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव की रक्षा हो जाती है।

इस प्रकार मान, माया आदि अठारह ही पापों के लिए समझ लेना चाहिए। इस प्रकार इन अठारहो पापों का त्याग कराने से स्व-पर दोनों का कल्याण होता है अर्थात् पाप का त्याग करने वाला पुरुष तो पाप सेवन से बच जाता है और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की प्राण-रक्षा हो जाती है।

इस प्रकार पाप छुड़ा कर प्राणरक्षा करने को वे भीषण मतानुयायी मोह-अनुकम्पा कह कर इसमें पाप बतलाते हैं। यह उनकी अज्ञानता है क्योंकि जो दयालु पुरुष इस प्रकार हिंसादि पापों का त्याग करा कर मारे जाने वाले प्राणी की प्राणरक्षा करता है उसका किसी जीव पर मोह (राग) नहीं है। वह तो दोनों जीवों का कल्याण चाहता है इसी से वह हिंसक को हिंसा के पाप से बचाता है और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी के आर्त्तरौद्र ध्यान को मिटा कर उसकी प्राणरक्षा करता है। वह दयालु पुरुष जिस प्रकार हिंसक के हिंसा के पाप को टलाता (मिटाता) है उसी प्रकार उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव के आर्त्तरौद्र ध्यान सम्बन्धी पाप को टलाता (मिटाता) है। इस प्रकार उस दयालु पुरुष के हृदय में उन दोनों जीवों के हित की भावना है और वह दोनों का हित करता है। उसका किसी एक जीव से मोह (राग) नहीं है। अतः इसे मोह-अनुकम्पा कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥५५-५६॥

बिन हिंसा जीव बचावियाँ,

तिण में श्रद्धो हो तुम पाप एकान्त ।

सत्यादिक थी छोड़ावियाँ,

सगले ठामे हो थारे पाप रो पन्थ ॥ ० ॥ ५७ ॥

हिंसा तजी भूठ छोड़ने,

चोरी तज ने हो परजीव बचाय ।

मरता राख्या मैथुन तजी,

ते अनुकम्पा हो थारे पापरे मांय ॥ भ० ॥ ५८ ॥

मावार्थः—जिस कार्य से किसी जीव की हिंसा न हो ऐसा कार्य करके जीव-रक्षा करने में भी वे एकान्त (सर्वथा) पाप मानते हैं। इसी प्रकार सत्य वचन की आराधना से अर्थात् श्री तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञानुसार 'मा हण मा हण' अर्थात् 'मा-मत, हण-मार' ऐसा उपदेश देकर किसी जीव की रक्षा करने में भी वे पाप ही मानते हैं।

इस तरह हिंसा छुड़ा कर, भूठ छुड़ा कर, चोरी छुड़ा कर और व्यभिचार छुड़ा कर तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि अठारह ही पाप छुड़ा कर जीव-रक्षा करने में वे एकान्त पाप मानते हैं।

जिस पुरुष को पीलिया रोग हो जाता है उसे समस्त पदार्थ पीले ही पीले दिखाई देते हैं उसी प्रकार इन भीषण मता-नुयायियों को अनुकम्पा के स कार्यों में पाप ही पाप दिाई देता है। सर्वज्ञ भगवान् ही जानते हैं कि उनके किस भव के ऐसे कौन से भीषण पाप उदय में आये हैं जिससे जीव-रक्षा के सम-स्त कार्यों में अर्थात् अनुकम्पा मात्र में उन्हें पाप ही पाप दिखाई देता है।

भगवान् उन्हें सद्वृद्धि दे ताकि वे जीवरक्षा रूप परम-धर्म को धर्म मानने लगें ॥५७-५८॥

भूठ चोरी व्यि चार रो * ,
 ाम ले हो तुमे घालो भर्म ।

* जैसा कि वे कहते हैं:—

जीव मारे भूठ बोलने, चोरी, करने हो परजीव बचाय ।

बलि करे अकारज एहवो, मरता राखे हो मैथुन सेवाय ॥

(अनुकम्पा ढाल ७ गाथा २१)

झूठा हेतु लगाय ने,

छोड़ दीनी यो तुमे लाज रु शर्म ॥ भ० ॥ ५६ ॥

भावार्थः—मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने में भ्रूट, चोरी और व्यभिचार सेवन आदि का नाम लेकर वे लोग भोग जीवों को भ्रम में डालते हैं। लाज और शर्म को तिलाञ्जलि देकर उन्होंने जीवरक्षा से पाप बताने के लिए ऐसे गन्दे छद्मेतु और कुदृष्टान्त दिये हैं जिन्हे सुनने मात्र में लज्जा और घृणा उत्पन्न होती है किन्तु उन लोगों को ऐसे गन्दे कृहेतु और कुदृष्टान्तों का कथन करते हुए और अपने धार्मिक ग्रन्थों में छपवाते हुए उन्हें किञ्चिन्मात्र लज्जा नहीं आई ॥५६॥

जीवदया-द्वेषी कहे,

मरता राखे हो मैथुन सेवाय ।

तिण रो उत्तर हिवे साँभलो,

मिट जावे हो वंशी बकवाय ॥ भ० ॥ ६० ॥

भावार्थः—जीवरक्षा के द्वेषी उन लोगों ने एक ऐसा असभ्यता एवं अश्लीलता पूर्ण दृष्टान्त दिया है किः—“किसी स्त्री ने मारे जाते हुए प्राणी की प्राण रक्षा करने के लिए हिंसक पुरुष के साथ व्यभिचार सेवन कराकर उस प्राणी को छुड़वा दिया। इस प्रकार जीव रक्षा से धर्म कैसे हो सकता है ?”

कैसी असभ्यतापूर्ण कृत्युक्ति लगा कर यह दृष्टान्त दिया गया है। इस कुदृष्टान्त के आगे तो लज्जा को भी लज्जित हो जाना पड़ता है। यह कुदृष्टान्त किसी दूसरे का भी नहीं है किन्तु तेरहपन्थ सम्प्रदाय के मूल संस्थापक श्रीमान् भीमराज स्वामी

का स्वयं का कहा हुआ है। इस निर्लज्जतापूर्ण दृष्टान्त । खण्डन उन्हीं के इस दृष्टान्त द्वारा किया जाता है ताकि उनके इस व्यर्थ बकवाद का निराकरण हो जाय ॥ ६० ॥

एक विधवा थारा पन्थ री,
निज पूजजी रा हो दर्शन री चाय ।

वीं रा पूज्य रखा परगाम में,
खरची बिन हो दर्शन हीं पाय ॥ ० ॥ ६१ ॥

व्यधि चार थी पैसो जोडने,
दर्शन काजे हो आई पूजजी रे पास ।

भावना भाई (माल) बेरावियो,
कारज निपज्यो हो व्यभिचार थी ।स ॥ भ० ॥ ६२ ॥

(बीजी) विधवा गरीब उद्यमवती,
घड़ी पीसे हो पैसा जोड़ण काज् ।

दर्शन कर (आहार) बेराविया,
कारज निपज्यो हो घड़ी रे साज ॥ ० ॥ ६३ ॥

पहली कुकर्म कीधो आ रो,
दूजी रे हो आरम्भ आश्रव साय ।

दर्शन कीधा बेहू जणी,
दान दीधो हो थाने अति हर्षाय ॥ ० ॥ ६४ ॥

यां में उत्तम अधम कौण है,

अथवा सरीखी हो थारी श्रद्धा रे मांय ।

न्याय विचारी ने कही,

विवेक ही हिरदा रे मांय ॥ भ० ॥ ६५ ॥

भावार्थ:—मान लीजिये तेरहपन्थ सम्प्रदाय को मानने वाली एक विधवा स्त्री थी । उसके हृदय में अपने पूज्यजी के दर्शन करने की इच्छा हुई । उस समय उसके पूज्यजी का चातुर्मास किसी दूसरे शहर में था । वहाँ जाने के लिए रेल टिकिट आदि के लिए रूपयों की जरूरत थी किन्तु उसके पास में पैसा न था । तब उसने व्यभिचार सेवन करा कर पैसा इकट्ठा कर लिया । फिर दर्शन करने के लिए पूज्यजी के पास गई । वहाँ उसने मिष्टान्न आदि बना कर अपने पूज्यजी की भावना भाई और उन्हें खूब मिष्टान्नादि माला बहराया । इस प्रकार उस विधवा के व्यभिचार के पैसे से दर्शन और दान दोनों कार्य उत्पन्न हुए ।

तेरह पन्थ सम्प्रदाय को मानने वाली एक दूसरी और विधवा स्त्री थी । उसके हृदय में भी अपने पूज्यजी के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई किन्तु पास में पैसा न था । तब घट्टी (हाथ चक्की) पीसने का कार्य करके उसने पैसा इकट्ठा किया और फिर दर्शन करने के लिए पूज्यजी के पास गई । वहाँ उसने पूज्यजी की भावना भाई और पूज्यजी को आहार बहराया (दिया) । इस प्रकार इस दूसरी विधवा के साधु दर्शन और दान दोनों कार्य घट्टी पीसने के कारण उत्पन्न हुए ।

अब उनके पूज्यजी से पूछना चाहिए कि इन दोनों विधवाओं में कौनसी धार्मिक और कौन पापिनी है ? या दोनों समान

धार्मिक हैं ? यशार्थ न्याय विचार कर तथा हृदय में विवेक रख इस प्रश्न का उत्तर दीजिये ॥६१-६५॥

(कहे) पेत्ती ारी महा पापिणी,
 दा दर्शन हो तिण रा ले में नाय ।
 पन्थ लजायो हम तणो,
 कुकर्मो हो धक् ा जगत् में थ ॥ भ० ॥ ६६ ॥
 दूजी विवेक गुण री,
 दर्शन दा रो हो तिण रे धर्म रो धाम ।
 घ नी ारम् आश्रव ही,
 तिण बिना हो ति रो किम चले म ॥ ० ॥ ६७ ॥

भावार्थ:—इस प्रश्न के उत्तर मे उनके पूज्यजी यह तो कह नहीं सकते कि 'ये दोनो ि योँ एक समान ही धार्मिक है' किन्तु लाचार होकर उन्हें यह कहना ही पड़ेगा कि जिसने घट्टी पीस कर दर्शन और दान का लाभ लिया है वह स्त्री धार्मिक है । विवेक वाली है । दूसरी विधवा ि जिसने व्यभिचार सेवन करा कर द्रव्य प्राप्त किया है वह हमारे पन्थ को लज्जित करने वाली दुराचारिणी है । साधु के दर्शन से और साधु को दान देने से उत्पन्न होने वाला धर्म उसे नहीं हो सकता । ऐसी दुष्टा स्त्रियों का साधु दर्शन का नाम लेना दम्भ है ।

यद्यपि पहली स्त्री ने घट्टी पीसने का आरम्भ रूप आश्रव का सेवन किया है किन्तु वह अल्प पाप है । उसके बिना उसका कार्य चल नहीं सकता किन्तु दूसरी स्त्री महा-पापिनी है । ऐसा कुकर्म करने वाली स्त्री संसार मे धक्के खाती है ॥६६-६७॥

(उत्तर) तो समझो इण दृष्टान्त थी,

मैथुन सेवे हो जीवरक्षा रे काज ।

ते परथम नारी सारखी ,

नहिं विवेक हो नहीं तिण रे लाज ॥ भ० ॥ ६८ ॥

कोई जीव बचावे गुण भरी,

घट्टी आदिक हो महनत रे साय ।

अनुकम्पा तस निरमली,

आरम्भ तो हो अणसरते कराय ॥ भ० ॥ ६९ ॥

व्यभिचार घट्टी सरीखो नहीं,

इम समझो हो सब कर्म कुकर्म ।

समझे विवेकी विवेक में,

अणसमझू रे ही उपजे अति भर्म ॥ भ० ॥ ७० ॥

भावार्थ:—उपरोक्त दृष्टान्त के अनुसार जीवरक्षा के विषय में भी यही बात समझनी चाहिए अर्थात् जिस प्रकार आपके (तेरह पन्थी पूज्यजी के) दर्शनार्थ आई हुई दोनों स्त्रियों में से पहली स्त्री अर्थात् व्यभिचार सेवन करा कर दर्शन और दान का लाभ लेने वाली को आप पापिनी कहते हैं और दूसरी को अर्थात् घट्टी पीस कर साधु दर्शन का लाभ लेने वाली को धार्मिक और विवेक वाली कहते हैं उसी तरह यह भी समझना चाहिए कि जिसने जीवरक्षा के बहाने से व्यभिचार का सेवन किया है वह साधु दर्शनार्थ व्यभिचार सेवन करने वाली स्त्री के समान ही दुरात्मा है और जिसने घट्टी पीसने रूप महनत का कार्य करके जीवरक्षा की है वह धार्मिक है,

उसने बुरे कार्य से निवृत्त होकर जीवरक्षा जैसे उत्तम कार्य का सेवन किया है। अतः वह धार्मिक है। यद्यपि घट्टी पीसने का आरम्भ रूप आश्रय उसे लगता है किन्तु वह अल्प है और वह आरम्भ अणुसरते (लाचारीवश) किया जाता है उसके बिना उसका कार्य चल नहीं सकता।

वे लोग साधु दर्शनार्थ आई हुई उक्त दोनों रि यो मे तो भट भेद बतला देते हैं और जीवरक्षा के विषय में उक्त दोनों रि यों को एक समान ही पापिनी बतलाते हैं इसका क्या कारण है? यह उनका दुराग्रह है।

जब कि घट्टी पीस कर साधु दर्शनार्थ आने वाली रि धार्मिक हो सकती है तो उसी प्रकार घट्टी पीस कर जीवरक्षा करने वाली रि धार्मिक क्यों नहीं हो सकती? अतः इस प्रकार महन्त का कार्य कर प्राप्त किये हुए द्रव्य से जीवरक्षा करने वाली रि को पापिनी कहना पापियों का कार्य है ॥६८-७०॥

शील ए दर्शण कही ण करे,

तो जीव बचावे हो ण मैथुन सेव ?

हेतु गुरु रा ण्वा,

उप य जोड्यो हो मेटण टेव ॥ भ० ॥ ७१ ॥

भावार्थः—यदि कोई यह शंका करे कि “ऐसी कौन रि है जो अपने शील को खण्डित कर साधु दर्शन करने जाती है?” तो उन्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि “ऐसी कौन रि है जो अपना शील खण्डित कर जीवरक्षा करती है?” अर्थात् कोई नहीं है क्योंकि जिस प्रकार साधु दर्शन का महत्त्व समझने वाली

विवेकवती स्त्री अपने शील को खण्डित नहीं करती उसी प्रकार जीवरक्षा रूप धर्म का महत्त्व समझने वाली विवेकवती स्त्री भी अपना शील खण्डित नहीं करती किन्तु तेरह पन्थ मत के प्रवर्तक श्री भीषणजी ने जीवरक्षा से पाप बतलाने की दुर्भावना से ऐसे भीषण एवं असभ्यतापूर्ण अश्लील दृष्टान्त दिये हैं उन कुहेतु और कुदृष्टान्तों का खण्डन करने के लिए उन्हीं के दिये हुए दृष्टान्त परिवर्तन कर उन्हीं के लिए दिये गये हैं ताकि ऐसे अश्लील कुदृष्टान्त देकर जीवरक्षा से पाप बतलाने की उनकी कुटेव मित जाय ॥७१॥

जीव रक्षा जिन धर्म है,

सूत्र में हो श्री जिनजी रा वयण ।

तिण में पाप बतावियो,

शुद्ध बुद्ध हो फूटा अन्तर नयन ॥ भ० ॥ ७२॥

भावार्थ:—श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने शास्त्रों में जगह जगह पर जीवरक्षा का महत्त्व बतलाया है । प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवर द्वार में तो यहाँ तक फरमाया है:—

“सर्वजगज्जीवरक्षणादयद्वयाए पावयणं भगवया कहियं”

अर्थात्:—समस्त जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाया है ।

शास्त्रों में इस प्रकार का कथन करके श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने यह स्पष्ट जाहिर किया है कि 'जीव-रक्षा जैनधर्म का मुख्य अङ्ग है' वल्कि जैनागमों का निर्माण जीवरक्षा के लिए ही हुआ है ।

ऐसे जीवरक्षा रूप परमधर्म के कार्य में पाप वही पुरुष बता सकता है जिसके हृदय में जरा भी विवेक न हो, जिसको धर्म की कुछ भी सुधबुध (भान-ान) न हो और जिसके ज्ञान रूपी अन्तर नयन फूट चुके हो ॥७२॥

तोई क्रूर कसाई आय ने,
रता राख्या हो दीन जी अने ।

तिण में पाप बतावतां,

त्यां रा बिगड्या हो श्रद्धा ने विवेक ॥ ० ॥७३॥

भावार्थ:—किसी दयालु पुरुष ने किसी क्रूर कसाई को समझा कर उसके हाथ से मारे जाने वाले अनेक दीन प्राणियों की रक्षा कर दी । इस कार्य में वही पुरुष पाप बता सकता है जिसकी श्रद्धा भ्रष्ट हो चुकी हो और विवेक जिससे कोसों दूर भाग गया हो क्योंकि शुद्ध श्रद्धावान् और विवेकी पुरुष तो जीवरक्षा रूप परमधर्म के कार्य में पाप कदापि नहीं बता सकता ॥७३॥

पहे । ने उपदेश दे,

पाप छोड़ायां हो धर्म रो फल जोय ।

तो पाप िव्या मरता जीव रा,

धर्म ते में हो हो किम नहीं होय ॥भ०॥ ७४ ॥

भावार्थ:—जब वे लोग यह बात मानते हैं कि हिंसा करने वाले कसाई को उपदेश देकर उसका हिंसा रूपी पाप छोड़ा देने में धर्म है तो उसके हाथ से मारे जाने वाले जीवों के आर्त्त-रौद्र ध्यान सम्बन्धी पाप छोड़ा देने में धर्म क्यों नहीं है ? जिस्

प्रकार कसाई का पाप छुड़ाने से धर्म होता है उसी प्रकार उसके हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करने से उनका आर्त्तरौद्र ध्यान सम्बन्धी पाप छुड़ाने में भी धर्म होता है, यह बात समान रूप से उन्हें माननी चाहिए ॥७४॥

कहे पाप छोड़ायां धर्म है,

सरता जीवाँ रा हो आरत (रुद्र) भेटण पाप ।

खिण थापे खिण में फिरे,

खोटी श्रद्धा हो या दीखे साफ ॥ भ० ॥ ७५ ॥

देवल ध्वज तेहनी परे,

फिर जावे हो न रहे एक ठाम ।

दयाधर्म उत्थाप ने,

भगडो भाल्यो हो नहीं चर्चा रो काम ॥भ०॥७६॥

भावार्थ:—उन लोगो ने अपना यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि—“किसी जीव का पाप छुड़ाना धर्म है ।” इसके लिए उन लोगो ने दृष्टान्त दिया है कि—“कोई कसाई हिंसा कर रहा हो, उसका हिंसा रूपी पाप छुड़ाना धर्म है ।”

जब उनसे यह पूछा जाता है कि उस कसाई के हाथ से मारे जाने वाले जीव आर्त्तरौद्र ध्यान कर पाप कर्म बाँधते हैं उनकी रक्षा करके उनका वह पाप छुड़ाना धर्म है या नहीं ? तब वे लोग अपने सिद्धान्त से बदल जाते हैं और कहते हैं कि कसाई के हाथ से मारे जाने वाले उन जीवों की रक्षा कर उनका पाप छुड़ाना तो धर्म नहीं, पाप है ।

एक क्षण पहले उन लोगों ने जो सिद्धान्त स्थापित किया था कि पाप छुड़ाना धर्म है' दूसरे क्षण में वे अपने इस सिद्धान्त से बदल जाते हैं और कहते हैं कि "पाप छुड़ाना पाप है।" जिस प्रकार मन्दिर पर लगाई हुई ध्वजा एक जगह स्थिर नहीं रहती किन्तु वायु के झौके से कभी इधर और कभी उधर चलती रहती है उसी प्रकार ये लोग भी अपने सिद्धान्त पर स्थिर नहीं रहते। कभी कुछ कहने है और कभी कुछ। इस प्रकार अपने सिद्धान्त को स्थापित करते हुए और उसे उत्थापते हुए उनको कुछ भी देर नहीं लगती। ऐसे लोग चर्चा करके सत्य तत्त्व को समझने की कभी इच्छा नहीं करते। वे तो अपने दुराग्रह को कभी नहीं छोड़ते। उन्हें जीवरक्षा रूप दयाधर्म से द्वेष है इसलिए जीवरक्षा का प्रश्न आते ही वे अपने सिद्धान्त को भाड़ में फेंक कर 'पाप-पाप' की गट लगाने लगते हैं। उस समय उन्हें अपने सिद्धान्त का कुछ भी भान नहीं रहता। सिद्धान्त जाय चाहे भाड़ में उन्हें तो जीवरक्षा में पाप बताना है ॥७५-७६॥

* सिंह कसाई रो नाम ले,

राख्या रो हो भूठ रचे परपंच

बिन मारयां जीव बचाविया,

पाप श्रद्धे हो मूढ कर कर च ॥ भ० ॥ ७७ ॥

जैसा कि वे कहते हैं:—

कोई नाहर कसाई ने मारने,

मरता राख्या हो घणा जीव अनेक ।

जो गिणे दोर्या ने सारखा,

त्यांरी बिगड़ा हो श्रद्धा घात विवेक ॥ २७ ॥

(अनुकम्पा ढाल प्र. गाथा २७)

भावार्थः—जीवरक्षा से पाप बताने के लिए उन लोगो ने एक दृष्टान्त दिया है और जीवरक्षा से धर्म मानने वालों से उन्होंने प्रश्न किया है। जैसे किः—

“एक सिंह जंगल में बहुत जीवों को मारता था। उन मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करने के लिए किसी ने उस सिंह को मार दिया तो इस कार्य में धर्म कैसे हुआ? अथवा एक कसाई बकरे आदि बहुत से जीवों को मारता था। उसके हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा के लिए किसी ने उस कसाई को मार दिया तो बताओ इस कार्य में धर्म कैसे हुआ?”

इस प्रकार सिंह और कसाई को मारने का दृष्टान्त देकर उन लोगो ने भोले जीवों को भ्रम में डालने की चेष्टा की है। जिस कार्य में किसी भी जीव को न मारा जाय अर्थात् किसी भी जीव को बिना मारे ही जीवरक्षा की जाय उसमें भी वे लोग पाप ही मानते हैं तब फिर जीव मार कर जीवरक्षा करने का दृष्टान्त देना अयुक्त है। यह तो सिर्फ भोले लोगो को भ्रम में डालने के लिए उन लोगो ने एक प्रपंच रचा है। उन लोगो से पूछना चाहिए कि—किसी दयालु पुरुष ने उस कसाई को समझा कर उसे हिंसा का त्याग करा दिया और उसके हाथ से मारे जाने वाले बहुत जीवों की रक्षा कर दी। अब बताओ इस प्रकार जीवरक्षा करने में धर्म हुआ या पाप ?

उन लोगो के हृदय में तो पाप ही बसा हुआ है। इसलिए वे तो इसमें भी पाप ही बताते हैं। जब कि इस कार्य में किसी को न मारा गया, केवल उपदेश देकर जीवरक्षा की गई उसमें वे लोग पाप ही मानते हैं तब फिर कसाई को मार कर

जीवरक्षा करने का दृष्टान्त देना उनका युक्त है। उन लोगो को तो 'जीवरक्षा' से ही द्वेष है। इसलिए वे तो जीवरक्षा मात्र में पाप बताते है ॥७७॥

जीव बचाया रा देष थी,

दया उठे हो एवी बोले वाय ।

हणता जीव ने रोकतां,

ति माहे हो न्द प बताय ॥ ० ॥ ७८ ॥

भावार्थ:—उन लोगो को तो जीवरक्षा मात्र से द्वेष है। इसलिए लोगो के हृदय से दया को उठाने के लिए वे ऐसे उठे दृष्टान्त देते हैं। किसी कसाई को उपदेश देकर उसके हाथ से मारे जाने वाले जीव की रक्षा करने में भी वे पाप बताते है फिर कसाई को मार कर जीव-रक्षा करने का दृष्टान्त देना युक्त है ॥७८॥

हला संवरद्वार में,

अमाघा गो दया रो ।

वीर प्रभु उपदेशियो,

श्रेणिकराजादि हो रि यो धा ॥ भ० ॥ ७९ ॥

दया त्व दिल गो,

अ त्वाए हो गोषणा दी त्वा ।

जीव तीई हणो मती,

गे हो मूल प रे ॥ ० ॥ ८० ॥

सप्तम दशम अंग रो,

एक सरीखो हो पाठ सूत्र मांय ।

जे कारज वीर वरवाणियो,

श्रेणिक नृप हो दियो सब ने सुणाय ॥ भ० ॥ ८१ ॥

(निज) श्रद्धा उठती जाण ने,

सूत्र रा हो दीना पाठ उठाय ।

(कहे) पाप हुवो श्रेणिक भणी,

एवी बोले हो अणहूंती वाय ॥ भ० ॥ ८२ ॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने अहिंसा (दया) के साठ नाम फरमाए है । उनमे 'अमाघाओ' दया का नाम फरमाया है और उपदेश दिया है कि 'अमाघाओ' अर्थात् किसी भी जीव की घात मत करो, किसी भी जीव को मत मारो' ।

भगवान् के इस उपदेश को सुन कर श्रेणिक राजा के हृदय मे विशेष दया उत्पन्न हुई । उसने अपने राज्य मे 'अमाघाओ' का पड़हा फिरा दिया अर्थात् 'कोई किसी भी जीव को मत मारो' ऐसी उद्घोषणा करवा दी ।

यह बात उपासकदशाङ्ग सूत्र के आठवे अध्ययन के मूल पाठ मे कही गई है । प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथमसंवर द्वार मे वीर भगवान् ने 'अमाघाओ' यह शब्द फरमाया है और उपासक दशाङ्ग सूत्र के आठवे अध्ययन मे श्रेणिक राजा के पड़हा फिराने का जो वर्णन आया है वहाँ भी 'अमाघाओ' शब्द है

अर्थान् प्रश्नव्याकरण सूत्र और उपासकदशाङ्ग सूत्र दोनों में 'अमाघाओ' यह एक समान पाठ है जिससे यह स्पष्ट है कि वीर भगवान् ने जो उपदेश दिया था उसे श्रेणिक राजा ने कार्य रूप में परिणत कर दिया । उसने वीर भगवान् के पास 'अमाघाओ' का उपदेश सुना था उस उपदेश को उसने अपने राज्य के सब लोगों को सुना दिया और पड़ह (ढिंडोरा) फिरा दिया कि 'कोई किसी जीव को मत मारो' ।

शास्त्रो में जीवरक्षा का यह स्पष्ट पाठ है तब उन लोगों ने सोचा कि अब तो हमारी 'ढोल की पोल' प्रकट हो जायगी । तब वे शास्त्रो के इस पाठ की अवहेलना कर कहने लगे कि— 'श्रेणिक राजा ने जो 'अमाघाओ-मत मारो' का पड़ह फिराया था इससे उसे पाप लगा ।"

जीवरक्षा के द्वेष में पड़ कर उन लोगों ने इस प्रकार शास्त्रो के कई पाठों की अवहेलना की है और जीवरक्षा में पाप बताने के लिए उन पाठों को तोड़ मरोड़ कर उनका विपरीत अर्थ किया है ॥७६-८२॥

श्रेणि समदृष्टि हूंतो,

हिं । रोक़ी हो सूतर रे मांय ।

। ह । मा ह । भु कहे,

मत मारो हो श्रेणि दियो सुणाय ॥ भ० ॥ ८३ ॥

हिं । छुड़ाई रा जी,

न्दमति हो सु ने दु पाय ।

जीव दया रा द्वेषिया,

ऊंधी मति श्री हो दुरगत में जाय ॥अ०॥ ८४ ॥

भावार्थ:—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी का यह उपदेश है कि 'मा हणो मा हणो' अर्थात् "जीवो को मत मारो, मत मारो ।" भगवान् के इस उपदेश को सुन कर श्रेणिक राजा ने अपने राज्य में जीवहिंसा न करने का पड़ह फिरा दिया था कि 'कोई किसी जीव को मत मारो ।'

श्रेणिक राजा सम्यग्दृष्टि था । उसने जीवरक्षा का यह महान् कार्य किया था किन्तु जीवरक्षा के द्वेषी लोगो को श्रेणिक का यह कार्य अच्छा न लगा । इसलिए इस परमधर्म के कार्य में पाप बताने की विपरीत बुद्धि उनमें उत्पन्न हुई । यह विपरीत बुद्धि ही सब अनर्थों का मूल है । इसी से जीव दुर्गति में जाते हैं ॥८३-८४॥

मत मारो * आज्ञा राय री,

या भाखी हो सूतर में बात ।

पाप कहे श्रेणिक भणी,

ते तो बोले हो चौड़े भूठ मिथ्यात ॥अ०॥ ८५ ॥

जैसा कि वे कहते हैं—

श्रेणिक राय पढ्हो फिरावियो,

आ तो जाणो हो मोटा राजां री रीत ।

भगवन्त न सराह्यो तेहने,

तो किम आवे हो तिया री प्रतीत ॥ ३७ ॥

(अनुकम्पा ढाल ७ गाथा ३७)

भावार्थः—उपासकदशा सूत्र में यह बात मूल पाठ में कही गई है कि—“श्रेणिक राजा ने अपने राज्य में ‘अमाघात्रो’ र्थात् ‘मत मारो’ की उद्घोषणा करवाई थी ।” जो लोग जीव-रक्षा के इस कार्य से श्रेणिक को पाप होना कहते हैं वे झूठ बोलने वाले एवं मिथ्यात्वी हैं ॥८५॥

‘अमारी’ धर्म जिन पियो,

नृप पाल्यो हो पलायो ग मांय ।

तेमां पाप कहे तो पिया,

भो ां ने हो नाख्या फन्द रे माय ॥ भ० ॥ ८६ ॥

भावार्थः—श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने ‘अमाघात्रो’ यानी मारी—मत मारो’ यह धर्म फरमाया है । राजा श्रेणिक ने इस धर्म का पालन स्वयं किया और अपने राज्य में पालन करवाया । इसमें पाप बताने वाले पापी हैं । तीर्थङ्कर भगवान् जिस कार्य को धर्म कहे उसमें पाप कहना बुद्धि की विपरीतता है ॥८६॥

(कहे) वीरजी य सिखावियो,

पडहो फेरजे गो थारा राज रे ांय ।

गो श्रेणिक सीख्यो िण ने,

ले हो गुरु मन मांय ॥ भ० ॥ ८७ ॥

ज्ञा दीनी वीर जी,

उद्घोषणा हो करो रा रे मांय ।

गो ेरि रे किम हुवे

पाप श्रद्धां हो म्हें तों न रे ांय ॥ ० ॥ ८८ ॥

मोटा मोटा हूँता राजवी,
समदृष्टि हो जिन धर्म रा जाण ।

त्यां हिंसा छोड़ावण कारणो,

नहीं घोपणा हो कीधी सूत्र प्रद्याण ॥ अ० ॥ ८६ ॥

भावार्थः—बे लोग कहते है कि वीर भगवान् ने राजा श्रेणिक को यह आज्ञा नही दी थी कि—‘तू अपने राज्य में ‘अमाघाओ—मत मारो’ का पड़ह फिरवाना ।’ इसलिए हम (तेरह पन्थी) लोग श्रेणिक राजा के इस कार्य में पाप मानते हैं । दूसरी बात यह है कि भगवान् महावीर के समय में जिन धर्म के ज्ञाता समदृष्टि अनेक बड़े बड़े राजा थे उन लोगों ने अपने राज्य में इस प्रकार ‘अमाघाओ—मत मारो’ की उद्घोषणा नहीं करवाई थी । सिर्फ श्रेणिक राजा ने यह उद्घोषणा करवाई थी । यदि इस प्रकार की उद्घोषणा में धर्म होता तो दूसरे राजा भी ऐसी उद्घोषणा करवाते । इसलिए हम (तेरहपंथी) लोग श्रेणिक राजा की इस उद्घोषणा में पाप मानते है ॥८७-८६॥

(उत्तर) एवी तर्क करे केई मन्दमती,

नहीं सूके हो फूटा अन्तर नयन ।

जीव वचावण द्वेष थी,

अणहूँता हो मुख काढे वयण ॥ अ० ॥ ६० ॥

न्याय सुणो हिवे भावसू,

श्रेणिक री हो सूतर में बात ।

निज नौकर बुलाय ने,

आज्ञा दीनी हो इण बिध साक्षात ॥ अ० ॥ ६१ ॥

स्था धी ने चेताय दो,
जागा दीजो हो वीर प्रभु । य ।
यो हुक्म राजा श्रेणि तणो
आज्ञाकारी हो सुणायो जाय ॥ भ० ॥ ६२ ॥

श्रेणिक ने प्रभु । कहयो,
घोषण करजे हो म्हारा स्थान रे । ज ।
तो पाप हुवो तुम थन थी,
सेजा रो हो वीर ने दीनो ॥ भ० ॥ ६३ ॥

बलि मोटा होता राजवी,
स्थान घोष । हो नहीं चा । वा ।
तो श्रेणि घोषणा । म । री,
न्याय तोलो हो हिरदे साक्षात् ॥ भ० ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—श्रेणिक राजा की 'अमाघांओ-मत मारो' की उद्घोषणा में पाप बतलाने के लिए उन लोगों ने दो कुयुक्तियों दी हैं । (१) पहली यह कि ऐसी उद्घोषणा के लिए वीर भगवान् ने उसे आज्ञा नहीं दी थी । (२) दूसरी यह कि दूसरे राजाओ ने ऐसी उद्घोषणा नहीं करवाई थी ।

अब उनकी उपरोक्त दोनों कुयुक्तियों का शा ।नुसार एडन किया जाता है:—

शास्त्र में श्रेणिक राजा का यह वर्णन आता है कि—
राजा श्रेणिक ने अपने नौकर पुरुष को बुला कर यह आज्ञा दी

कि—मेरे राज्य में यह उद्घोषणा करो यानी स्थान मालिकों को यह सूचित कर दो कि “जब भगवान महावीर स्वामी पधारें तब उन्हें ठहरने के लिए स्थान देवे ।” राजा श्रेणिक की आज्ञानुसार नौकर पुरुष ने यह उद्घोषणा कर दी ।

अब उन लोगों से (तेरहपन्थियों से) पूछना चाहिए कि—वीर भगवान् ने तो राजा श्रेणिक को यह आज्ञा नहीं दी थी कि “मुझे स्थान देने के लिए तुम उद्घोषणा करवाना ।” तथा दूसरे बड़े बड़े राजाओं ने भी इस प्रकार की उद्घोषणा नहीं करवाई थी ।” अतः श्रेणिक राजा के ‘अमाघाओं—मत मारो’ का पढ़ह फिराने में पाप बतलाने के लिए तुमने जो ये दो युक्तियाँ दी हैं उनके अनुसार वीर भगवान् को स्थान देने की इस उद्घोषणा में भी तुम्हें पाप मानना पड़ेगा और यह मानना पड़ेगा कि स्थान देने की उद्घोषणा करने से राजा श्रेणिक को पाप लगा और इस उद्घोषणा को सुन कर जिन लोगों ने वीर भगवान् को ठहरने के लिए स्थान दिया उनको भी पाप लगा । तुम्हारे लिए दोनों जगह युक्तियाँ समान हैं क्योंकि स्थान देने के लिए उद्घोषणा करने के लिए राजा श्रेणिक को न तो वीर भगवान् ने आज्ञा दी थी और न दूसरे बड़े बड़े राजाओं ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी ॥६०-६४॥

श्रीकृष्ण करी उद्घोषणा,

दीक्षा लेवो हो श्री नेम रे पास ।

साय करूँ पिछला तणी,

ज्ञाता में हो यो पाठ है खास ॥ म० ॥ ६५ ॥

ज्ञा दीवी श्री ने जी,
उद्घोषणा हो रो गरी संभार ।

थारे लेखे हुआ घणो,
दीक्षा द ली हो हीं धर्म लि र ॥ ० ॥ ६६ ॥

न्य नृप री चा ि हीं,
उद्घोषण हो दीक्षा रे सहाय ।

इण रण श्री षण ने,
पाप कहणो हो री श्रद्धारे िय ॥ भ० ॥ ॥६७ ॥

भावार्थः— तासूत्र के पाँचवे अध्ययन मे था वच्चापुत्र के अधिकार मे यह बात आई है कि श्रीकृष्ण महाराज ने द्वारिका नगरी में यह उद्घोषणा करवाई थी कि—‘जिसकी इच्छा हो वह भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा ले । उसके पीछे रहने वाले कुटुम्बियो की मै सब तरह सार संभाल एवं सहायता करूँगा ।’ श्री षण महाराज की इस उद्घोषणा को सुन कर नेक व्यक्तियों ने दीक्षा ग्रहण की थी ।

अब उन लोगों से (लेखपन्थियो से) पूछना चाहिए कि ऐसी उद्घोषणा करने के लिए श्रीकृष्ण महाराज को भगवान् नेमिनाथ ने ऐसी आज्ञा नहीं दी थी और न दूसरे राजाओं ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी । अतः राजा श्रेणिक के ‘अमाघात्रो-मत मारो’ का पढ़ह फिराने मे पाप बतलाने के लिए तुमने जो ये दो युक्तियाँ दी है उनके अनुसार श्रीकृष्ण महाराज की इस दीक्षा विषयक उद्घोषणा मे भी तुम्हे पाप मानना पड़ेगा और

यह मानना पड़ेगा कि इस दीक्षा दलाली से श्रीकृष्ण महाराज को पाप लगा था । तुम्हारे लिए दोनों जगह युक्तिर्थाँ समान है क्योंकि जिस प्रकार जीवरक्षा की उद्घोषणा करवाने के लिए राजा कोशिक को न तो वीर भगवान् ने आज्ञा दी थी और न दूसरे राजाओं ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी उसी प्रकार दीक्षा की उद्घोषणा करवाने के लिए श्रीकृष्ण महाराज को भगवान् नेमिनाथ ने आज्ञा नहीं दी थी और न दूसरे राजाओं ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी । अतः तुम लोगों को श्रीकृष्ण महाराज की इस दीक्षा दलाली में भी पाप मानना पड़ेगा ॥६५-६७॥

कोशिक भगतो वीर रो,

नित्य प्रते हो, कुशल बात संगाय ।

प्रेम छरी, सुणे भाव सूँ,

इण काजे हो देवे नर ने साय ॥ भ० ॥ ६८ ॥

वीरजी नाय सिखावियो,

भ वारता हो नित लीजे संगाय ।

प्रभु नाम गोत्र, सुणवा तणा,

पाप लागो हो थारी श्रद्धा रे मांय ॥ भ० ॥ ६९ ॥

भावार्थः—राजा कोशिक वीर भगवान् का परम भक्त था । इसलिए उसने ऐसे आदमी नियुक्त कर रखे थे जो रोजाना भगवान् महावीर स्वामी के कुशल क्षेम के समाचार लाकर उसको सुना देते थे । राजा कोशिक भगवान् महावीर स्वामी के

नाम गोत्र एवं उनके कुशल क्षेम के समाचारों को बड़ी श्रद्धा-भक्ति और प्रेम पूर्वक सुनता था ।

अब उन लोगों से पूछना चाहिए कि इस प्रकार शल-क्षेम के समाचार मंगाने के लिए वीर भगवान् ने उसको आ । नहीं दी थी और दूसरे राजा लोग इस प्रकार वीर भगवान् के शल क्षेम के समाचार मंगाने थे ऐसा कोई उल्ले नहीं मिलता है । अतः राजा श्रेणिक की जीवरक्षा विषयक उद्घोषणा में पाप बतलाने के लिए जो ये दो युक्तियाँ दी हैं उनके अनुसार तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि भगवान् महावीर के नाम गोत्र एवं शल क्षेम सुनने से राजा कोणिक को पाप लगा था । तुम्हारे लिए दोनों जगह युक्तियाँ समान हैं क्योंकि जिस प्रकार जीवरक्षा की उद्घोषणा करवाने के लिए राजा श्रेणिक को न तो वीर भगवान् ने आज्ञा दी थी और न दूसरे राजाओं ने ही ऐसी उद्घोषणा करवाई थी उसी प्रकार नित्य प्रति शलवार्ता मंगाने की भगवान् ने आज्ञा नहीं दी थी और न दूसरे राजा लोग ऐसा करते थे । अतः तुम लोगों को यह मानना पड़ेगा कि वीर भगवान् के नाम गोत्र एवं कुशल वार्ता सुनने से राजा कोणिक को पाप लगा था ॥६८-६९॥

व तो गुरु इण पर कहे,
स्था घोषणा हो करी श्रेणि राय ।

दीक्षा घोषणा थी ष जी,

भु रता हो कोणिकजी गाय ॥ भ० ॥ १०० ॥

श्री अरु श्री षाजी,

धर्म दला ही हो गीधी द्व भाव ।

कोणिक अक्ति रस पियो,

धर्म भाव रो हो चित्त में अति चाव ॥ भ० ॥ १०१ ॥

श्रेणिक ने प्रभु नहीं कही,

घोषण कीजे हो स्हारे स्थान रे काम ।

आव जाव कार्य करण रो,

गृहस्थी ने हो केशो वज्यो रयाम ॥ भ० ॥ १०२ ॥

समदृष्टि निर्मल भाव थी,

स्थान दलाली हो कीधी श्रेणिक राथ ।

तिणरे विवेक अति निरमलो,

कारण काज हो समझे मन सांय ॥ भ० ॥ १०३ ॥

उद्घोषण आज्ञा में नहीं,

दीक्षा दलाली हो निर्मल परिणाम ।

धर्म दलाली नीपजी,

समदृष्टि हो करे एहवा काम ॥ भ० ॥ १०४ ॥

नाम गोत्र सुणे साधु रो,

अतिफल कहयो हो सूत्तर रे माँय ।

कोणि सुणतो (प्रभु) वारता,

भक्ति रो हो फल मोटो पाय ॥ भ० ॥ १०५ ॥

वीरजी नाय ि ॥ वियो,

मुझ वार्ता हो नित लीज्यो मंगाय ।

वली न जणाई आमना,

ते तो समझो हो निज द्वि लगाय ॥ भ० ॥ १०६ ॥

बीजा राजा री चाली नहीं,

उद्घोषण हो स्थान दीक्षा रे ाज ।

ि निषेध दीसे नहीं,

ीधी होवे हो जाणे जिनराज ॥ ० ॥ १०७ ॥

(आज पिण) पत्र भेजण साधु कहे नहीं,

क भेजे हो वन्दना विविध प्रकार ।

वन्दना रो तिण रे ला ै,

पत्र े ण हो आरम्भ निरधार ॥ ० ॥ १०८ ॥

पत्र ेषण ाधु सीखवे,

श्राव भेजे हो निज ज्ञान विचार ।

वन्दन भाव तो निर्मला,

धु रो हो नहीं ह रो ाचार ॥ ० ॥ १०९ ॥

भावार्थः—तब भीषण मतानुयायी साधु उत्तर देते हैं कि—श्रेणिक राजा ने वीर भगवान् को स्थान देने की घोषणा करवाई थी । यद्यपि इसके लिए वीर भगवान् ने आज्ञा नहीं दी थी क्योंकि उद्घोषणा करने के लिए आने जाने की क्रिया का जो आरम्भ होता है उसके लिए साधु गृहस्थ को आ 1. नहीं देते

हैं किन्तु श्रेणिक राजा समदृष्टि था। उसके परिणाम अति निर्मल थे। वह विवेकवान् था। उसने वीर भगवान् को स्थान देने की घोषणा करके स्थान दलाली रूप धर्म का महान् लाभ प्राप्त किया था। आने जाने आदि की क्रिया का आरम्भ होने से उद्घोषणा करवाना आज्ञा में नहीं है किन्तु स्थान दलाली रूप धर्म तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा में है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण महाराज ने दीक्षा की उद्घोषणा करवाई थी उससे उन्हें दीक्षा दलाली रूप धर्म का महान् लाभ प्राप्त हुआ था। विवेकवान् समदृष्टि पुरुष ही ऐसे धर्म के कार्य करते हैं।

साधु का नाम गोत्र आदि श्रवण करने से महान् धर्म-लाभ होता है ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अतः कोणिक राजा वीर भगवान् के नाम गोत्र एवं कुशल वार्ता प्रति दिन सुनता था इससे उसे महान् धर्म लाभ होता था। गृहस्थ की आने जाने की क्रिया आज्ञा में नहीं है किन्तु साधु का नाम गोत्र श्रवण करना आज्ञा में है। जब सामान्य साधु का नाम गोत्र श्रवण करने से धर्मफल होता है तो वीर भगवान् के नाम गोत्र एवं कुशलवार्ता श्रवण के लाभ का तो कहना क्या? अतः तीर्थङ्कर भगवान् श्री महावीर स्वामी के नाम गोत्र एवं कुशलवार्ता श्रवण से कोणिक राजा को महान् धर्म फल हुआ था।

दूसरे राजाओं ने इस प्रकार की उद्घोषणा आदि कार्य करवाये हों ऐसा उल्लेख यद्यपि शास्त्रों में नहीं पाया जाता है किन्तु इनका निषेध भी नहीं है। इसलिए यदि उन्होंने ऐसे कार्य किये हों तो सर्वज्ञ भगवान् ही जानते हैं। हम उनका निषेध नहीं कर सकते किन्तु इस प्रकार के कार्यों से धर्म दलाली रूप महान् धर्मलाभ होता है ऐसा सर्वज्ञ देव तीर्थङ्कर भगवान् ने स्पष्ट करमाया है।

आजकल वर्तमान समय में भी यह देखा जाता है कि पत्र चिट्ठी आदि भेजने के लिए साधु गृहस्थ को आज्ञा नहीं देते किन्तु श्रावक लोग अपनी भक्ति को विविध प्रकार से प्रदर्शित करते हुए वन्दना लिख कर पत्र भेजते हैं। उन्हें वन्दना का लाभ तो होता ही है। पत्र भेजने से आरम्भ होता है अतः इसके लिए साधु आ। नहीं देते किन्तु वन्दन भाव को तो निर्मल समझते हैं। जिस प्रकार पत्र भेजने के लिए साधु आज्ञा नहीं देते किन्तु वन्दन भाव को निर्मल समझते हैं और उस श्रावक को वन्दना का लाभ होता है उसी प्रकार स्थान गौर दीक्षा के लिए उद्घोषणा करने की साधु आ। नहीं देते किन्तु स्थानदलाली और दीक्षादलाली को वे धर्मदलाली एवं श्रे समझते हैं और जो स्थान और दीक्षा की दलाली करता है उसे धर्म का महान् लाभ होता है।”

इस प्रकार वे (तिरह पन्थी साधु) श्रेणिक राजा की स्थान विषयक घोषणा और श्रीकृष्ण महाराज की दीक्षा विषयक घोषणा तथा कोणिक राजा की शलवार्ताश्रवण के लिए उत्तर देते हैं ॥१००-१०६॥

इम सूधा ते बोलिया,

ब ज्ञानी हो तेने कहे य ।

इण हिज विध तुम श्रद्ध लो,

उद्घोषण हो म मारया रो न्याय ॥ ० ॥ ११० ॥

भावार्थः—जब वे लोग उपरोक्त रूप से सरलतापूर्वक सीधा उत्तर देते हैं तब ज्ञानी पुरुष उन्हें समझाते हैं कि स्थान

और दीक्षा की उद्घोषणा के समान ही 'अमाघात्रो-मत मारो' की घोषणा के विषय से समझना चाहिए अर्थात् जिस प्रकार स्थान और दीक्षा की घोषणा करने के लिए तीर्थङ्कर भगवान् ने आज्ञा नहीं दी थी किन्तु स्थानदलाली और दीक्षादलाली को धर्मदलाली समझते थे उसी प्रकार 'अमाघात्रो-मत मारो' की उद्घोषणा करने के लिए तीर्थङ्कर भगवान् ने आज्ञा नहीं दी थी किन्तु जीवरक्षा को वे धर्मदलाली एवं श्रेष्ठ समझते थे ॥११०॥

घोषणा कर प्रभु ना कहे,

पूछ्याँ थी हो कदा न देवे ज्वाय ।

स्थान दीक्षा अमरी तणी,

सरखी घोषण हो तुमें समझो सिताव ॥ भ० ॥ १११ ॥

स्थान, दीक्षा मरी तणा,

कारज चो । हो प्रभु दीना बताय ।

समदृष्टि कीना भाव सूँ,

धर्म दलाली हो धर्म नो फल पाय ॥ भ० ॥ ११२ ॥

भावार्थ:—स्थान, दीक्षा और जीवरक्षा के लिए घोषणा करने की तीर्थङ्कर भगवान् आज्ञा नहीं देते और घोषणा करने के लिए पूछने पर कोई उत्तर नहीं देते हैं किन्तु साधु को ठहरने के लिए स्थान दिलवाना, दीक्षा दिलवाना और जीवरक्षा करवाना ये तीनों धर्मदलाली है और ये तीनों कार्य श्रेष्ठ हैं ऐसा तीर्थङ्कर प्रभु ने स्पष्ट फरमाया है और विवेकवान् समदृष्टि पुरुषो ने इन तीनों कार्यों को करके धर्मदलाली का महान् लाभ प्राप्त किया है ॥१११-११२॥

‘अमाघात्रो’ म दया तणो,
 वीर भाख्यो हो प्रथम संवर द्वार ।
 ते घोषणा कोणि करी,
 मत मरो हो घोषणा रो सार ॥ भ० ॥ ११३ ॥

पर ने कहयो स्था देवजो,
 दीक्षा लेवो हो पर ने कहयो ताम ।
 मत मारो तिम पर ने हयो,
 ए सरीखा हो तीनो ये म ॥ ० ॥ ११४ ॥

दो में धर्म केवो तुमें,
 तीजा में हो बतावो पाप ।
 गौटी श्रद्धा छै म भणी,
 मिथ्या दीहो मे दीसो छो साफ ॥ ० ॥ ११५ ॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे वीर भगवान् ने रक्षा के ६० नाम फरमाये है जिनमें ‘अमाघात्रो’ भी एक नाम है अर्थात् दया-जीवरक्षा को अमाघात्रो कहते हैं। इसकी घोषणा राजा श्रेणिक ने करवाई और अपने राज्य मे सब को यह सूचित किया था कि ‘कोई किसी जीव को मत मारो।’

जिस प्रकार स्थान विषयके घोषणा करके राजा श्रेणिक ने दूसरो को यह सूचित किया था कि तुम भगवान् को ठहरने के लिए स्थान दो और श्रीकृष्ण महाराज ने दीक्षा की घोषणा करके दूसरों को यह कहा था कि ‘तुम अपनी इच्छानुसार दीक्षा लो’

उसी प्रकार जीवरक्षा की घोषणा कर श्रेणिक राजा ने दूसरों को यह कहा था कि 'तुम किसी जीव को मत मारो।' इस तरह स्थान, दीक्षा और जीवरक्षा ये तीनों कार्य एक समान हैं किन्तु तेरह पन्थी लोग दो कार्यों में अर्थात् स्थान और दीक्षा के कार्यों में धर्म बताते हैं किन्तु तीसरा जो जीवरक्षा का कार्य है उसमें वे पाप बताते हैं यह उनकी पक्षान्धता है, खोटी श्रद्धा है इससे वे स्वतः मिथ्यावादी साबित होते हैं क्योंकि जब स्थान, दीक्षा और जीवरक्षा इन तीनों कार्यों को भगवान् ने एक समान फरमाया है तब उन लोगों को तीनों में एक समान धर्म मानना चाहिए। यदि पूर्व जन्म के पापों के उदय से उन लोगों को सर्वत्र पाप ही पाप दिखाई देता हो और पाप कहने की उनकी टेव पड़ गई हो तो फिर उन्हें इन तीनों एक समान कार्यों में एक समान पाप मानना चाहिए किन्तु दो कार्यों में धर्म और तीसरे में पाप कहना मिथ्यावादिता है और इस बात को जाहिर करता है कि जीवरक्षा के साथ उन लोगों को द्वेष है। इसलिए जीवरक्षा का नाम सुनते ही वे पाप पाप की रट लगाने लगते हैं ॥११३-११५॥

(कहे) 'मत मार थी नरक रुकी ही'

(तो) स्थान दलाली थी रुकी नहीं कैसे ?

(यदि कहो) आगे एहना फल पामसी,

(तो) मत मार रा हो तुमें जाणो एम ॥अ०॥ ११६ ॥

नरक जावा रा नाम थी,

मत मार में हो बताओ पाप ।

तो श्रेणि भक्ति बहु करी,
थारे लेखे होते गी कलाप ॥ ० ॥ ११७ ॥

जो क्ति ादि किया थकी,
तीर्थङ्कर हो होसी श्रेणि राय ।

(जो) मत मार दलाली धर्म री,
पद तीर्थङ्कर हो अभयदा रे ाय ॥ ० ॥ ११८ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि श्रेणिक राजा ने 'मत मारो' की घोषणा करवाई थी फिर भी उसका नरकगमन तो रुका नहीं तो उन लोगों से पूछना चाहिए श्रेणिक राजा ने स्थान देने की घोषणा करवाई थी उस स्थान दलाली से उसकी नरक क्यों नहीं रुकी ? इस पर यदि वे यह कहे कि नरक का आयुष्य उसका पहले बंध चुका था इसलिए नरकगमन नहीं रुक सका किन्तु स्थान दलाली का फल उन्हे अगले जन्म में मिलेगा तो इसी तरह उन लोगों को सरल बुद्धि से यह भी समझना चाहिए कि 'जीवरक्षा' की दलाली का फल भी उन्हे अगले जन्म में मिलेगा ।

यदि कोई हठाग्रही इस बात का हठ करे कि 'मत मारो' की घोषणा करके जीवरक्षा की दलाली करने पर भी श्रेणिक राजा का नरकगमन नहीं रुक सका था इसलिए हम (तेरहपन्थी) जीवरक्षा में पाप बताते हैं तो उन हठाग्रहियों से पूछना चाहिए कि राजा श्रेणिक ने भगवान् महावीर की भक्ति आदि बहुत की थी फिर भी उसका नरकगमन नहीं रुक सका तो तुम्हारी उपरोक्त मान्यतानुसार तुम्हे भगवान् महावीर स्वामी की भक्ति में भी

पाप मानना पड़ेगा। यदि तुम यह कहो कि राजा श्रेणिक का नरक का आयुष्य बंध चुका था इसलिए उसका नरकगसन नहीं रुक सका किन्तु उसने भगवान् की जो भक्ति आदि की थी वह उसकी व्यर्थ नहीं गई, उस भक्ति के फलस्वरूप वह अगले जन्म में तीर्थङ्कर पद प्राप्त करेगा तो तुम्हें इसी तरह सरलबुद्धि से जीवरक्षा के विषय में भी यही बात माननी चाहिए कि 'मत सारो' की घोषणा करके श्रेणिक राजा ने जीवों को अभयदान दिलवाया था। अतः इस जीवरक्षा (अभयदान) रूप धर्म दलाली से वे अगले जन्म में तीर्थङ्कर पद प्राप्त करेंगे ॥११६-११८॥

'मत सार' घोषणा राय री,

थें वतावो हो मोटा राजां री रीत * ।

शास्त्र विरुद्ध तुम या कथी,

कुण माने हो थांरी परतीत ॥ भ० ॥ ११६ ॥

तीर्थङ्कर चक्री मोटका,

ज्यां रे नासे हो थां कियो पखपात ।

मत सार घोषणा नहीं करी,

थांरा मुख थी हो उत्थप गई बात ॥ भ० ॥ १२० ॥

* जैसा कि वे कहते हैं:—

श्रेणिक राय पडहो फेरावियो,

ए तो जाणो हो मोटा राजां री रीत ।

(अनुकम्पा ढाल ५ गाथा ३७)

जो रीत मोटा रा ँ तणी,
तो चक्री हो पाली नही केम ।

अनुकम्पा रा द्वेष थी,
नहीं सूभे हो निज बोल्या रो नेम ॥ भ० ॥ १२१ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि श्रेणिक राजा ने 'मत मारो' की जो घोषणा करवाई थी उससे उसे धर्म नहीं हुआ क्योंकि इस प्रकार की घोषणा करवाना यह तो बड़े राजाओं की रीति है । इससे आगे वे लोग यह कहते हैं कि 'मत मारो' ऐसी घोषणा करवाने में धर्म नहीं है क्योंकि ऐसी घोषणा करवाने में धर्म होता तो दूसरे राजा भी ऐसी घोषणा करवाते किन्तु श्रेणिक राजा से पहले बड़े बड़े तीर्थङ्कर चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि राजा हो गये हैं किसी ने भी ऐसी घोषणा नहीं करवाई थी ।

इनकी ये उपरोक्त दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं क्योंकि एक तरफ तो वे कहते हैं कि ऐसी घोषणा करवाना बड़े राजाओं की रीति है और दूसरी तरफ वे स्वयं कह रहे हैं कि बड़े बड़े तीर्थङ्कर चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदि राजा हो गये हैं उन्होंने किसी ने ऐसी घोषणा नहीं करवाई । इस प्रकार जिस बात की स्थापना उन्होंने अपने मुख से की थी उसी बात की उत्थापना वे अपने ही मुख से कर रहे हैं अर्थात् अपने कथन का अपने आप ही खण्डन कर रहे हैं । इस प्रकार की घोषणा करवाना यदि बड़े राजा लोगों की रीति होती तो श्रेणिक राजा से पहले जो तीर्थङ्कर चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव जैसे बड़े-बड़े राजा हो गये हैं उन्होंने इस रीति का पालन क्यों नहीं किया ? उन्हें भी राजा लोगों की इस रीति का पालन करने के

लिए ऐसी घोषणा करवानी ही पड़ती किन्तु उन लोगो ने (तेरह पन्थियो ने) अपने मुख से ही इस बात को स्वीकार किया है कि किसी भी राजा ने ऐसी घोषणा नहीं करवाई थी ।' इस प्रकार उन लोगो ने जो यह बात कही थी कि 'ऐसी घोषणा करवाना बड़े राजाओ की रीति है' उसका खण्डन उनके मुख से ही हो गया । जो व्यक्ति अपनी बात का खण्डन अपने ही मुख से करे वह मूर्ख कहलाता है उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता है ।

उन लोगों को तो जीवरक्षा से द्वेष है इसलिए जहाँ भी 'जीवरक्षा' का प्रकरण आया है उसमे उन्होने पाप बतलाने की धृष्टता की है । एक कवि ने कहा है—

अति रमणीये काव्ये, पिशुनो दूषणमन्वेषयति ।

अति रमणीये वपुषि, व्रणमिव मन्नि निरकरः ॥

अर्थात्:—अच्छे रमणीय काव्य मे भी छिद्रान्वेषी धूर्त लोग उसी प्रकार दोष को खोजा करते है जिस प्रकार बहुत रमणीय शरीर मे भी मक्खी केवल घाव ही खोजा करती है ।

इसके अनुसार सर्वज्ञों के प्रतिपादित करुणा से भरे हुए शास्त्रो मे भी तेरह पन्थी लोग केवल 'पाप ही पाप' खोजा करते हैं । ऐसा करने का कारण या तो उनका स्वभाव ही ऐसा है अथवा उनकी अपने मत के प्रचार की स्वार्थ बुद्धि है । यदि ऐसा न होता तो तेरह पन्थी लोग जीवरक्षा (दया) मे पाप सिद्ध करने के लिये महापुरुषो द्वारा सेवित आदर्शो को विकृत बनाने का प्रयत्न क्यों करते ?

जीवरक्षा से उन्हें इतना द्वेष है कि जीवरक्षा में पाप बताने की धृष्टता करते समय उन्हें अपने वचन का भी ध्यान नहीं रहता । बेभान होकर ऊटपटांग बकते हुए अपनी सुधबुध को बैठते हैं । ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में ऐसे जीव सचमुच दया के पात्र हैं ॥११६-१२१॥

‘त मारो’ ने ‘दीक्षा’ की घोषणा,

राज रीति हो केवल ते नाय ।

मदृष्टि राजा णी,

कृष्ण श्रेणि हो गीधी सूत्र रे िय ॥ भ० ॥ १२२ ॥

‘दीक्षा’ की उद्घोषणा,

कृष्ण छोड़ी हो दूजा राजा की नांय ।

(पिण) निषेध हीं इण वात रो,

करी हो ि हो कोई समदृि राय ॥ ० ॥ १२३ ॥

भावार्थ:—‘त मारो’ इस प्रकार जीवरक्षा की घोषणा करना और ‘दीक्षा’ की घोषणा करना यह राजा लोगों की सिर्फ रीति नहीं है किन्तु श्रेणिक राजा और श्रीकृष्ण महाराज इन दोनों विवेकवान् समदृष्टि राजाओं ने ऐसी घोषणाएं करवाई हैं जिनका उल्लेख शा ग्रे से मिलता है । दूसरे राजाओं के विषय में उल्लेख तो नहीं है किन्तु शायद किसी समदृष्टि राजा ने ऐसी घोषणा करवाई हो तो उसके लिए शास्त्रों से निषेध भी नहीं है ।

दीक्षा के विषयक घोषणा के लिए तो श्रीकृष्ण महाराज के सिवाय दूसरे राजा का इस विषय जिक्र ही नहीं है ॥१२२-१२३॥

ब्रह्मदत्त चक्री भणी,

चित्त नि हो समझावण आय ।

आरज कर्म ने आदरो,

परजा री हो अनु म्पा लाय ॥ भ० ॥ १२४ ॥

पिण भारी कर्मा राय जी,

जीव रक्षा रो हो नहीं कीनो उपाय ।

तुमें नुकम्पा रा द्वेष थी,

मत मार में हो देवो पाप बताय ॥ भ० ॥ १२५ ॥

भावार्थः—प्रजा हित, परोपकार जीवरक्षा आदि आर्य कर्म करने के विषय में उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहवें अध्ययन में एक जिक्र आता है । वह इस प्रकार हैः—

चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को समझाने के लिए उसके पास आये । पहले तो मुनि ने राजा को सांसारिक समस्त बन्धनों को तोड़कर दीक्षा स्वीकार करने के लिए उपदेश दिया किन्तु राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ तब मुनि ने कहा कि हे राजन् ! यदि इतना नहीं कर सकते तो प्रजा पर अनुकम्पा करना, जीवरक्षा करना आदि आर्य कर्म को तो ग्रहण करो किन्तु भारीकर्मा ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती इन आर्य कर्मों को भी ग्रहण नहीं कर सका, अनार्य कर्मों में ही आसक्त बना रहा जिसके फलस्वरूप वह सातवीं नरक को प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार अनुकम्पा के उपदेश का जिक्र शा में मिलता है किन्तु भीषण मतानुयायियों को तो अनुकम्पा से द्वेष है इस

लिए वे श्रेणिक राजा के 'मत मारो' की घोषणा रूप अनुकम्पा (जीवरक्षा) के कार्य में पाप बताते हैं ॥१२४-१२५॥

ज जी बके भां ज्युँ,
वेश्या रा हो देवे दृष्टान्त कूढ ।

कर्मिं अनु म्पा किम करे,
तो पिण गोटी हो कुगुरु णो रूढ ॥ ० ॥ १२६ ॥

भावार्थ:—अनुकम्पा से उन्हे कितना भारी द्वेष है यह इसी से स्पष्ट मत हो जाता है कि अनुकम्पा को उठाने के लिए वे लज्जा को तिलाञ्जलि देकर भांड की तरह बकवाद करते हैं और वेश्या के छोटे छोटे दृष्टान्त देते हैं किन्तु मन में इतना नहीं सोचते कि कुकर्मि मनुष्य कर्म द्वारा धर्म का कार्य कैसे कर सकता है ? फिर भी वे लोग अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं ॥१२६॥

(कहे) दो वेश्या ईवाड़े गई,
। दे ती हो ती में रा संहार ।

दो में ती गो करी,
मर । राख्या हो जीव दीय हजार ॥ भ० ॥ १२ ॥

ए गहणे देई आपणो,
ति छोड़ाया हो जीव ए हजार ।

दूजी बो ।या इण ति धे,
ए दीयसुं हो चौथी ।श्र से ।र ॥ भ० ॥ १२८ ॥

इस ही पूछे साधु ने,
धर्म पाप हो कहो किण ने होय ।

जीव बेहू छोड़ाविया,

* संख्या सरखी हो फरक नहीं कोय ॥ भ० ॥ १२६ ॥

भावार्थः—अनुकम्पा मे पाप बतलाने के लिए भीषणजी ने एक दृष्टान्त दिया हैः—

दो वेश्याए कसाईखाने मे गई । वहाँ बहुत जीवो का संहार होता देखकर दोनो ने विचार किया और दो हजार जीवो को मरने से बचाया । एक वेश्या ने तो अपना जेवर देकर एक हजार जीव बचाये और दूसरी वेश्या ने कसाईवाड़े मे एक-दो कसाइयो से चौथा आश्रव (अब्रह्मचर्य यानी व्यभिचार) सेवन करा कर एक हजार जीव बचाये । इनमे एक वेश्या ने अपने गहने देकर पाँचवे आश्रव (परिग्रह) का सेवन कराया और दूसरी ने चौथा आश्रव (व्यभिचार) का सेवन कराया । इन दोनो के पाप मे कोई फर्क नहीं है । अतः यदि धर्म होगा तो दोनो ही को बराबर होगा ।

‡ जैसा कि वे कहते हैः—

एकए सेवायो आश्रव पांचमो,

तो उए दूजी हो चौथो आश्रव सेवाय ।

फेर पब्बो तो इए पाप मे,

धर्म हूसी हो ते तो सरखो थाय ॥ ५४ ॥

(अनुकम्पा ढाल ५ गाथा ५८)

इनके कहने का अभिप्राय यह है कि धन देना पाँचवें आश्रव का सेवन कराना है और व्यभिचार कराना चौथे आश्रव का सेवन कराना है। इसलिए यदि धन देकर जीव बचाना धर्म है तो व्यभिचार कराकर जीव बचाना भी धर्म है क्योंकि धन देना पाँचवें आश्रव का सेवन कराना है और व्यभिचार रना चौथे आश्रव का सेवन कराना है। दोनों ही आश्रव हैं। इसलिये चाहे धन देकर जीव छुड़ावे या व्यभिचार करके जीव छुड़ावे दोनों एक ही समान है।

जीवरक्षा में पाप बतलाने के लिए उन्होंने कैसी असभ्यता पूर्ण अश्लील युक्ति दी है। इस युक्ति के आगे तो लज्जा का भी लोप हो जाना पड़ता है। यह युक्ति किसी दूसरे की भी नहीं किन्तु तेरह पन्थ सम्प्रदाय के मूल संतों तक श्रीमान् भीषणजी स्वामी की स्वयं की कही हुई है !!

उपरोक्त कुयुक्ति पूर्ण दृष्टान्त देकर वे जीवरक्षा में धर्म मानने वाले साधुओं से पूछते हैं कि दोनों वेश्याओं ने एक-एक हजार जीवों की बराबर रक्षा की है, बतलाओ किसको धर्म आ और किसको पाप ? यदि जीवरक्षा करना धर्म है तो दोनों को समान धर्म मानना होगा ॥१२७-१२६॥

(उत्तर) भोलां ने भड़काविया,

दृष्टान्त नी हो रची गया जा ।

करड़ो तर बिन दियां,

हीं टे हो यांरी जाल करा ॥ ० ॥ १३० ॥

ढा थी ढाँठो दणो,

ते थी सुणने हो मत करज्यो री ।

कुहेतु शल्य उधारवा,

करड़ा दृष्टान्त हो देऊँ विश्वा वीस ॥ भ० ॥ १३१ ॥

भावार्थः—उपरोक्त दृष्टान्त देकर इन्होंने भोले लोगों को भ्रम से डालने का प्रयत्न किया है। इस कठोर प्रश्न का उत्तर भी कठोर दिये बिना इनका मायाजाल कट नहीं सकता। जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है उसी प्रकार इनके कुहेतु रूप कांटे को निकालने के लिए एक कठोर दृष्टान्त दिया जाता है जिसे सुन कर कोई गुस्सा न करे क्योंकि वास्तव में यह दृष्टान्त हमारा नहीं है। ऐसे दृष्टान्तों की उपज तो भीषणजी के मस्तिष्क से ही होती है। अतः उन्हीं के दृष्टान्त में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करके वही दृष्टान्त उनके लिए लागू किया जाता है क्योंकि जो कीचड़ उछालता है वह कीचड़ उसी पर गिरता है। इस कुदृष्टान्त रूप कीचड़ को तय्यार करने वाले एवं उछालने वाले वे हैं इसलिए यह कीचड़ उन्हीं पर गिरे यह स्वाभाविक है ॥१३०-१३१॥

दो बाँया अनुराग म भणी,

पूज्य दर्शण हो गई रेल रें माँय

किण विध ई बायां म्हें,

पूज्य पूछ्यो हो बायां कहे सुणाय ॥ भ० ॥ १३२ ॥

(एक) गहणो बेच्यो म्हें आपणो,

रोक रुपीया हो कीना दर्शन काज ।

रची गाँठे बाँध ने,

तुम दर्शन हो आई महाराज ॥ भ० ॥ १३३ ॥

सेवा करसूँ थाहरी,

रची अस्युँ हो थाने वेरास्युँ ल ।

दूजी कहे मुझ ँभलो,

इणविध से हो मैं आई चाल ॥ भ० ॥ १३४ ॥

रची हीं थी मुझ ने,

आवण री हो तुम पासे चाय ।

ए दोय से रींभाय ने,

रची लीधी हो चौथो आश्रव सेवाय ॥ भ० ॥ १३५ ॥

दर्शण रची कारणे,

चौथो अश्रव हो सेव्यो चित्त चा ।

सूँ ने ल वेरायस्युँ,

इ वो ि हो पूज्य गता बाय ॥ ० ॥ १३६ ॥

(ए) द्दि सुि यो तिहाँ,

वाँ रा पूज्य ने हो पूछ्यो प्र ए ।

(यामें) ध रणी पाप ि कोण ,

वो हो थॉरी श्रद्धा ने दे ॥ ० ॥ १३७ ॥

सेव्यो आश्रव ए पाँच गो,

दूजी आई हो चौथो आश्रव सेव ।

दोयाँ रो भेद व ाय दो,

आ सरखा हो थारे ारा देव ॥ ० ॥ १३८ ॥

भावार्थः—मान लीजिये तेरह पन्थ सम्प्रदाय के पूज्यजी का चतुर्मास किसी शहर में है। उनके पन्थ को मानने वाली दो विधवा स्त्रियों की उनके पूज्यजी के दर्शनार्थ जाकर सेवाभक्ति का लाभ लेने की इच्छा हुई। तब वे दोनों रेल में बैठ कर पूज्यजी के पास पहुँच गईं। पूज्यजी उन दोनों की गरीबी हालत जानते थे इसलिए उनसे पूछा कि “तुम दोनों किस प्रकार आईं ? यहाँ तक आने के लिए खर्च कैसे प्राप्त किया ?”

तब उनमें से एक ने कहा कि मैंने अपना गहना बेच कर रुपये प्राप्त कर लिये। उनसे टिकिट खरीद कर यहाँ आई हूँ। कुछ दिन आपकी सेवा करूँगी और आपको आहार पानी बहरा कर दान का लाभ प्राप्त करूँगी।

दूसरी ने कहा—मेरे पास भी खर्च न था किन्तु आपके दर्शन करने की मेरी तीव्र इच्छा थी। तब मैंने एक दो सेठों को खुश करके उनसे चौथा आश्रव का सेवन करा कर उनसे रुपये प्राप्त कर लिये और इतनी खरची साथ लाई हूँ कि पूरे चार महीने तक मैं आपकी सेवा करूँगी। मिष्टानादि माल बना कर स्वयं भी खाऊँगी और आपको भी खूब बहराऊँगी (दान दूँगी)।

वहाँ कोई मध्यस्थ सम्यग्दृष्टि श्रावक बैठा हुआ था। उपरोक्त दोनों स्त्रियों की बात को सुन कर उसने पूज्यजी से पूछा कि ‘इन दोनों स्त्रियों में कौन धार्मिक और कौन पापिनी है ?’ इन में से एक ने पाँचवें आश्रव (परिग्रह) का सेवन कराया है और दूसरी ने चौथे आश्रव (व्यभिचार) का सेवन कराया है। आपकी मान्यता में चौथे आश्रव का सेवन और पाँचवें आश्रव का सेवन कराना दोनों बराबर है। इसलिए आप अपनी मान्यतानुसार इस प्रश्न का उत्तर दीजिये कि इन दोनों में कौन धार्मिक और कौन पापिन है या दोनों समान हैं ? ॥१३२-१३८॥

सुण घबराया पूज्यजी,

उत्तर देतां हो उठे श्रद्धा री टे ।

सरी गी हयां शोभे हीं,

लोक निन्दे हो कलं री रे ॥ भ० ॥ १३६ ॥

डर । इणविध गोलिया,

गहणो बेची हो गीधा दर्शन सार ।

ति री बुद्धि तो निरमली,

तेने हुवो हो धर्म फल अपार ॥ भ० ॥ १४० ॥

बीजी लक्षणी नार है,

दर्शन जे हो चौथो आश्रवद्वार ।

सेव्यो ते महा पापणी,

विकलणी रे हो धर्म नाहीं लिगार ॥ भ० ॥ १४१ ॥

भावार्थः—उपरोक्त प्रश्न को सुनकर तेरहपन्थी पूज्यजी बड़े विचार में पड़ गये कि अब क्या किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर देने से हमारे पन्थ की पोल खुल जाती है । इन दोनों स्त्रियों को समान कहने से तो लोक में निन्दा होती है, सब लोग हमारे पन्थ को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और थू थू करते हैं । तब इस लोकनिन्दा से डरते हुए पूज्यजी ने जबाब दिया कि—जिसने अपना गहना बेच कर हमारे दर्शन किये है वह निर्मल बुद्धिवाली एवं विवेक वाली है । उसको धर्मफल हुआ है, वह धार्मिक है और दूसरी गी जिसने हमारे दर्शन के निमित्त चौथे आश्रव

(व्यभिचार) का सेवन कराया है वह कुलटा, दुराचारिणी है। साधु के दर्शन से उत्पन्न होने वाला धर्म उसे नहीं हो सकता। उसे विवेक नहीं है। वह धर्म को लज्जित करने वाली महापापिणी है ॥१३६-१४१॥

तब बोल्यो तिहाँ समवि ती,
थारी श्रद्धा हो थारे कथने कूड़ ।
आश्रव सेव्या बेहू जणी,
फर्क भाख्यो हो तुमे तज ने रूढ ॥ भ० ॥ १४२ ॥

दर्श सेवा वारी ारीखी,
फेर पड्यो हो क्योँ यांरे मांय ।
ए धर्मी ए पापिणी,
ि होवे हो थारा मत रे मांय ॥ भ० ॥ १४३ ॥

एक सेव्यो आश्रव पांचमो,
चौथो आश्रव हो दूजी सेवी ने आय ।
फेर पड्यो इण पाप में,
धर्म होसी हो ते तो सरीखो थाय ॥ भ० ॥ १४४ ॥

भावार्थ:—यह सुन कर प्रश्नकर्ता ने कहा कि “एक ने तो पाँचवें आश्रव का सेवन किया है और दूसरी ने चौथे आश्रव का सेवन किया है फिर इन दोनों को आप एक समान क्यों नहीं मानते ? जिसने पाँचवें आश्रव का सेवन करके आपके दर्शन का लाभ लिया है उसे धार्मिक और चौथे आश्रव का सेवन करके

उपके दर्शन का उभ उठाने वाली को आप पापिनी क्यों हते हैं ? जीवरक्षा के विषय में दो वेश्याओं का दृष्टान्त दे र अपने यह माना था कि पाँचवें आश्रव का सेवन और चौथे आश्रव का सेवन दोनों एक समान है । अब उपके दर्शन के लिए पाँचवां आश्रव और चौथा आश्रव सेवन करने वाली इन दोनों रि यो में भेद क्यों करते हैं ? इस प्रकार भेद रने से क्या उपकी पूर्वोक्त मान्यता इस कथन से गिडित नहीं होती है ? असत्य

ाबित नहीं होती है ? इन दोनों रि यो ने आपके मतानुसार समान आश्रव का सेवन किया है और एक समान आपके दर्शन और सेवा का लाभ लिया है । फिर आप इनमें इतना भेद क्यों करते हैं ? एक को धार्मिक और दूसरी को पापिणी क्यों मानते हैं ? ॥१४२-१४४॥

सीधा ते बोलिया,

दोनां री हो मति ए ि नाय ।

गहणो बेच्यां जावे नहीं,

पाप मो गे हो ते ाय गि णाय ॥ ० ॥ १४५ ॥

गे छोड्यो सिणगार रो,

ता री गो ता दि धार

(तेथी) पे ि हुवे ति ा,

ज्ञान द्दि हो इम र गो विचार ॥ ० ॥ १४६ ॥

दूजी दुरगुण थी भरी,

द र हो भ ि ण विध होय ।

नात असंभवती दिसे,

दृष्टान्ते ही कदा माना सोय ॥ भ० ॥ १४७ ॥

तो मति खोटी तेहनी,

कुकर्मिणी हो मोटो कीनो अन्याय ।

पाप सेव्यो अति मोटको,

फिट फिट हो हुवे जगत रे माय ॥ भ० ॥ १४८ ॥

लोभ सिट्यो नहीं तेहनो,

तीत्र बधियो हो तिणरे मोह जंजाल ।

ते थी पापणी दूजी नार है,

दर्शन रो थोथो आल पंपाल ॥ भ० ॥ १४९ ॥

भावार्थः—उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में विवश होकर उनके पूज्यजी को यह कहना ही पड़ेगा कि जिसने साधु-दर्शनार्थ अपना गहना बेचा है उसने शृङ्गार और द्रव्य से अपना समत्व हटाया है और गहना बेचने से उसके चारित्र में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई है अतः वह धार्मिक है । जिसने व्यभिचार सेवन करा कर द्रव्य प्राप्त किया है वह विषयानुरागिणी है धर्मानुरागिणी नहीं । ऐसी विषयानुरागी स्त्री की साधु-दर्शन की इच्छा कैसे हो सकती है ? अतः यह असम्भव सी बात है । फिर भी यदि यह माना जाय कि यह तो एक दृष्टान्त दिया गया है तो कहना पड़ेगा कि उसकी बुद्धि पापमयी है । वह दुराचारिणी है । उसने महा-पाप का कार्य किया है । दुनिया उसे धिक्कारती है । उसका

लोभ छूटा नहीं किन्तु तीव्र मोह जंजाल बढ़ा है। ऐसी दुरा-
चारिणी ि यों की साधुदर्शन का नाम लेना केवल ढोंग है। इस
लिए वह भी पापिनी है ॥१४५-१४६॥

न्याय क्षी तब बोलियो,

सेवा रो हो थारे दीखे राग ।

ते थी सीधा बोलिया,

जीव रक्षा में हो दीनो सत्य ने त्याग ॥ भ० ॥ १५० ॥

कथ विचारो तु तणो,

दो वेश्या रा थां िनो ाम ।

गह ा ने व्यभिचार थी,

जीवरक्षा रो हो त्यां िधो का ॥ भ० ॥ १५१ ॥

वेश्या रक्षा किम रे,

अनुकम्पा हो तेने ि होय ।

कुकर्मि ि महा पापि ि,

दया द्वेषिणी हो नर गा ि णी सोय ॥ ० ॥ १५२ ॥

शोचाचारी कागलो,

धनरक्ष हो कहे चोर ने कोय ।

पति ता व्यभिचारिणी,

तो ाखे हो मूर र सोय ॥ भ० ॥ १५३ ॥

(तिस) वेश्या दयालु थाण ने,
जीव बचाया हो दोनों रे हाथ ।

लोकां ने भड़कायवा,

अणहोती हो थां थापी वात ॥ अ० ॥ १५४ ॥

भावार्थ — उनके उपरोक्त उत्तर को सुन कर उस प्रश्नकर्त्ता मध्यस्थ पुरुष ने उनसे कहा कि दर्शन और सेवा के प्रति आपका अनुराग प्रतीत होता है । इसीलिए आपने दर्शन और सेवा के विषय से पूछे गये प्रश्न का नो सीधा उत्तर दिया है किन्तु जीवरक्षा के विषय से आप इस प्रकार सत्यतापूर्वक सीधा उत्तर नहीं देते । आप अपने कथन को याद कीजिये । आपने दो वेश्याओं का दृष्टान्त दिया था । उसमें अपना गहना देकर जीव बचाने वाली और व्यभिचार सेवन करा कर जीव बचाने वाली दोनों को आपने समान बतलाया था । ये ही दोनों कार्य करके अर्थात् अपना गहना बेच कर और व्यभिचार सेवन करा कर आपके दर्शन और सेवा करने वाली दो स्त्रियों में आप पहली को धार्मिक और दूसरी को पापिनी कहते हो किन्तु जीवरक्षा के विषय में आप इन दोनों को एक समान बताते हो क्या यह आपका अन्याय नहीं है ? आपके दर्शन और सेवा करने वाली उपरोक्त दोनों स्त्रियों के समान जीवरक्षा करने वाली वेश्याओं के विषय में भी आप भेद क्यों नहीं मानते अर्थात् पहली को (गहना देकर जीव बचाने वाली को) धार्मिक और दूसरी को (व्यभिचार सेवन करा कर जीव बचाने वाली को) पापिनी क्यों नहीं मानते ?

सब से पहली बात तो यह है कि व्यभिचार सेवन करा कर जीवरक्षा विषयक वेश्या का दृष्टान्त ही आपका अयुक्त है

क्योंकि कुकर्म करने वाली वेश्या के हृदय में जीवरक्षा के भाव ही कैसे आ सकते हैं ? वह तो कुकर्म करने वाली दयाद्वेषिणी नरकगामिनी है ।

यदि कोई व्यक्ति कौवे को 'शौचाचारी' पवित्र आचरण करने वाला, चोर को 'धनरक्षक' और व्यभिचारिणी गी को पतिव्रता कहे तो वह मूर्ख कहलाता है इसी प्रकार कुकर्म से अनुरक्त रहने वाली दयाद्वेषिणी महापापिनी वेश्या को अनुकम्पा करने वाली-जीवरक्षा करने वाली कहने वाला पुरुष भी मूर्ख कहलाता है । यह असंभवित बात है । भोले लोगो को भ्रम में डालने के लिए ऐसा असंभवित दृष्टान्त देकर जीवरक्षा में पाप बताना जीवरक्षा द्वेषियों का कार्य है ॥१५०-१५४॥

(दा) गणि । ह । िं होवे,
धर्मी ज री हो वा ंग पाय ।
श्रेडे क । िप ।,
दया गटे हो वीं रा दिल रे िय ॥ भ० ॥ १५५ ॥

तदा गह । । िर ने,
रा रा हो देवे बचाय ।
रज कर्म रा साय से,
हिंस नी हो दीनी हिंसा छोड़ाय ॥ भ० ॥ १५६ ॥

ति रे विवे अि िर लो,
जीव रक्षा ही तिण रे घट िय ।

लोभ छोड़्यो सिगार नो,

धन री तो हो दीनी समता घटाय ॥ भ० ॥ १५७ ॥

(ति) प्रथम बाईं सम जाणवी,

धर्म कर्ता हो ते गुण री खाण ।

धर्म लाभ तिण ने हुवो,

गुण निपज्यो हो अनुकम्पा प्रमाण ॥ भ० ॥ १५८ ॥

भावार्थः—यदि कदाचित् कोई वेश्या हलुकर्मी हो और उसे धर्मी पुरुष की संगति का सुयोग मिले तो वह उस धर्मी पुरुष के उपदेश से अपने पाप कर्म को छोड़ देती है तब उसके हृदय में दयाधर्म प्रकट हो सकता है और तभी वह अपने गहनों पर से समत्व उतार कर जीवरक्षा रूप परमधर्म का कार्य करती है। ऐसा करने वाली वेश्या हिसक के पाप छोड़ा देती है और उसके हाथ से सारे जाने वाले जीवों की रक्षा करती है। उसका विवेक अति निर्मल है। उसके हृदय में सच्ची अनुकरणा है। जीवरक्षा के लिए अपना गहना देकर वह अपने शृङ्गार का मोह घटाती है और परिग्रह के समत्व को छोड़ती है। वह अपना गहना बेच कर साधु-दर्शन करने वाली प्रथम स्त्री के समान धार्मिक है। उस अनुकम्पा के कारण उसे सहान् धर्म लाभ हुआ है उसे अनुकम्पा रूप गुण की प्राप्ति हुई है ॥ १५५-१५८ ॥

दूजी वेश्या दुष्टणी,

निश दिन जावे हो व्यभिचार रे मांय ।

तिण रे अनुकम्पा किम हुवे,

यि में हो किम कमल उगाय ॥ भ० ॥ १५९ ॥

गिका बकरा बचाविया,
 व्यभिचार ने हो सेव्यो रक्षा रे ।ज ।
 या परत झूठी बात है,
 थांने बोलतां हो नहीं आवे लाज ॥ भ० ॥ १६० ॥
 कदा हेतु मा ँ तुम तणो,
 तदा उत्तर हो तुमें सम तो एम ।
 वेश्या हुवे व्यभिचारिणी,
 मोटी मति री हो करणी शुद्ध केम ॥ ० ॥ १६१ ॥
 विपरीत मति थी जे रे,
 तेनी री हो विपरी ही जोय ।
 तिणरा पक्ष री थापना,
 जे करे हो ते मिथ्याती होय ॥ भ० ॥ १६२ ॥
 मिथ्यातणी व्यभिचारिणी,
 तेनी रणी हो हीं धर्म रे ाय ।
 बन्ध फल जेहने,
 ते तो प्रश्न हो पूछो किण न्याय ॥ ० ॥ १६३ ॥
 हाथी ना र । सारखी,
 मिथ्यामति री हो करणी ध ाय ।
 अल्प सो पाप उतार ने,
 महापाप ने हो ते तो बांधे य ॥ ० ॥ १६४ ॥

मिथ्यामति व्यभिचारिणी,

तेनी रणी हो श्रद्धे धर्म रे माय ।

ते उत्तर तुमने दिये,

मैं तो श्रद्धां हो तेने धर्म में नाय ॥ भ० ॥ १६५ ॥

भावार्थः—आपने जो दूसरी वेश्या का दृष्टान्त दिया है वह अयुक्त है। सदा व्यभिचार सेवन रूप पाप कर्म में अनुरक्त रहने वाली वेश्या के हृदय में जीवरक्षा रूप अनुकम्पा के भाव कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? क्या कभी अग्नि के अन्दर कमल उग सकता है ? अर्थात् नहीं उग सकता। उसी प्रकार कर्म में रत रहने वाली वेश्या के हृदय में जीवरक्षा रूप धर्म के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। किसी वेश्या ने जीवरक्षार्थ व्यभिचार सेवन करा कर जीवों की रक्षा की हो ऐसा आज तक संसार में न देखा गया है और न सुना ही गया है। अतः आपने जीवरक्षार्थ व्यभिचार सेवन कराने वाली वेश्या का जो दृष्टान्त दिया है वह प्रत्यक्ष झूठा है। ऐसा घृणित एवं असभ्यता पूर्ण अश्लील, झूठा दृष्टान्त देते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती ?

यदि वे यह कहें कि यद्यपि आज तक संसार में ऐसा नहीं सुना गया है कि “किसी वेश्या ने जीवरक्षार्थ व्यभिचार सेवन करा कर जीवों की रक्षा की हो, यह असम्भव बात है” तथापि “हमने एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया है” तो उन्हें इस प्रकार के असम्भव काल्पनिक दृष्टान्त का उत्तर इस प्रकार समझना चाहिएः—सदा व्यभिचार में रत रहने वाली वेश्या की बुद्धि खोटी (मिथ्या) होती है। मिथ्या बुद्धि द्वारा किया गया कार्य भी मिथ्या ही होता है। जिस प्रकार हाथी को स्नान कराने

पर वह फिर अपनी ंड से धूल, मिट्टी फेंक कर पने शरीर पर पहले से भी ज्यादा मैल चढ़ा लेता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी त्रि या भी समझनी चाहिए। प्रायः मिथ्यात्वी पुरुष अल्प पाप उतारने के लिए जो क्रिया करता है उससे वह अपने सिर महापाप चढ़ा लेता है। जो त्रि या कर्म बन्ध का कारण है उसके विषय में प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। मिथ्यात्वी व्यभिचारिणी वेश्या की त्रि या धर्म में नहीं है। जिस प्रकार आपके (तेरह पन्थियों के पूज्यजी के) दर्शनार्थ आई हुई उन दोनों त्रि यो में से अपना गहना बेच कर साधु-दर्शन का लाभ उठाने वाली को धार्मिक और व्यभिचार सेवन करा कर दर्शन का लाभ लेने वाली को आप पापिनी कहते हैं उसी प्रकार अपना जेवर देकर जीवरक्षा करने वाली वेश्या को धार्मिक और व्यभिचार सेवन करा र जीवरक्षा करने वाली को पापिनी मानना चाहिए। जिसने अपना गहना देकर जीवरक्षा की है उसने अपने गहने से- प्रेम उतार कर किसी सन्त महात्मा के सत्संग से दया में चित्त लगाया है और बुरे कार्य से निवृत्त होकर जीवरक्षा जैसे उत्तम कार्य का सेवन किया है अतः वह धार्मिक है और जिसने जीवरक्षा के बहाने से व्यभिचार का सेवन किया है वह साधु-दर्शनार्थ व्यभिचार सेवन करने वाली स्त्री के समान ही दुरात्मा है परन्तु आप लोग साधु-दर्शनार्थ आई हुई उक्त दोनों स्त्रियों में तो भट भेद बतला देते हैं और जीवरक्षा के विषय में उक्त दोनों त्रि यो को एक समान ही पापिनी बतलाते हैं इसका क्या कारण है ? यह आपका एक दुराग्रह है।

जब कि साधु दर्शनार्थ अपने जेवर से प्रेम हटाने वाली त्रि या धार्मिक हो सकती है तो जीवरक्षा के लिए अपने जेवर से प्रेम हटाने वाली त्रि या धार्मिक क्यों नहीं हो सकती ? अतः पना

जेवर देकर जीवरक्षा करने वाली स्त्री को पापिनी कहना जीवरक्षा द्वेषी पापियो का कार्य समझना चाहिए ॥१५६-१६५॥

वेश्या वेश्या ख बसी,

लज्जा छोड़ी हो देवे दृष्टान्त कूड़ ।

जीवां री रक्षा उठायवा,

खोटी कथनी री हो मांडी अति रूढ ॥ भ० ॥ १६६ ॥

भावार्थ:—मानो उन लोगो के मुख पर वेश्या का ही निवास हो इस तरह से निर्लज्ज होकर अनुकम्पा को उठाने के लिए बारबार वेश्या का खोटा दृष्टान्त देते है और अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं ।

जो जिसका भक्त होता है उसके मन मे वही बसा हुआ रहता है । वह बार बार उसी का नाम लेता है । जैसा कि कहा है:—

ज्यों लोभी के मन धननी लालसा,

भोगी के मन भोग ।

रोगी के मन मानो औषधि,

जोगी के मन जोग ॥

अर्थात्:—जिस प्रकार लोभी के मन सदा धन की लालसा बनी रहती है, भोगी के मन मे भोग, रोगी के मन में औषधि और योगी के मन योग बसा रहता है एवं भक्त के मन मे भगवान् बसा रहता है । तात्पर्य यह है कि जो जिसका उपासक होता है वह उसके मन मे बसा रहता है । वह उसी का कथन किया

करता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मुख पर 'वेश्या, वेश्या' यह शब्द बसा हुआ है और जो वेश्या का ही कथन करता है वेश्या का ही दृष्टान्त देता है उसे वेश्या भक्त के अतिरिक्त और कहा जा सकता है ॥१६६॥

(कहे) ए वेश्या सावज कृत कारी,

सहस्र नाणो हो ले बलि घर माय ।

दूजी कर्तव्य करी आपणो,

मरता राख्या हो सहस्र जीव छोड़ाय ॥ भ० ॥ १६७ ॥

धन आयो खोटा र्तव्य करी,

तिण रे लाग्या हो दोनों विध र्म ।

तो दूजी श्रोडाया तेहने,

उणरे लेखे हो हुवो पाप ने धर्म ॥ भ० ॥ १६८ ॥

भावार्थ.—वे लोग जीवरक्षा में पाप सिद्ध करने के लिए फिर वेश्या का एक दृष्टान्त देते हैं.—एक वेश्या ने व्यभिचार सेवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये और उन रुपयों को लेकर अपने घर में रख दिया। दूसरी वेश्या ने इसी तरह व्यभिचार सेवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये और उन रुपयों से एक हजार जीवों को कसाई के हाथ से छोड़ा कर उनकी रक्षा कर दी।

यह दृष्टान्त देकर वे स्वयं धर्म और पाप की स्थापना करते हैं कि—पहली वेश्या को अर्थात् जिसने व्यभिचार सेवन करा कर रुपये प्राप्त किये और उन रुपयों को घर में र लिया

उसे तो दोनो प्रकार से पाप कर्म का बन्ध हुआ और यदि जीवरक्षा करने से धर्म माना जाय तो जीवरक्षा से धर्म मानने वालों को यह मानना पड़ेगा कि दूसरी वेश्या को अर्थात् जिसने व्यभिचार सेवन करा कर रूपये प्राप्त किये और उन रूपयों से एक हजार जीवों की रक्षा की उसे पाप और धर्म दोनो हुए ॥१६७-१६८॥

एवो खोटो न्याय लगाय ने,

आप मते ही करे खोटी थाप ।

बहु विध पाप पेली कियो,

दूजी रे हो कहो धर्म ने पाप ॥ भ० ॥ १६६ ॥

हीवे कथन हमारो सांभलो,

म्हें नहीं करां हो धर्म पाप री थाप ।

मिथ्या हेतु मिथ्यामति कथे,

तेने उत्तर हो म्हें देवां साफ ॥ भ० ॥ १७० ॥

भावार्थ:—उपरोक्त दृष्टान्त देकर वे लोग अपने मन से ही धर्म और पाप की स्थापना करते हैं किन्तु जीवरक्षा से धर्म मानने वाले दयाधर्मी पुरुष कहते हैं कि जिस तरह से उन लोगो ने अपने मन से ही धर्म और पाप की कल्पना की है उस तरह से हम धर्म और पाप की स्थापना नहीं करते हैं। उन लोगो ने खोटा हेतु दिया है उसका उत्तर निम्न प्रकार है ॥१६६-१७०॥

एक नारी कुकर्म सेवने,

सह नाणो हो लाई घर मांय ।

दूजी सेवी व्यभिचार ने,

द्रव्य खरचे हो ।धु सेवा रे मांय ॥ भ० ॥ ७१ ॥

आणयो खोटा री,

तिण रे लाग्या हो दोनों विध र्म ।

तो दूजी सेवा री थाँहरी,

थारे खे हो हुगो । ने धर्म ॥ भ० ॥ १७२ ॥

गिणे व्यभिचार में,

उ री सेवा में हो ते न गिणे धर्म ।

पोते श्रद्धा री बर पोते नहीं,

दया वा हो बाँधे री र्म ॥ ० ॥ १७३ ॥

हया वाव न ऊपजे,

चर्चा में हो टके । गो ।

तो निर गो । करे,

जीव र । में हो लेवे पाप रो । ॥ ० ॥ १७४ ॥

भावार्थ:—उनसे (तेरह पन्थी साधुओं से) पूछना चाहिए कि—जीवर । के विषय में जैसा आपने दृष्टान्त दिया है उसी दृष्टान्त को आप अपनी सेवा के विषय में समझ कर धर्म और पाप की स्थापना कीजिये। जैसे कि—एक री ने व्यभिचार सेवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये और उन रुपयों को अपने घर में र लिया। दूसरी स्त्री ने व्यभिचार सेवन करा कर एक हजार रुपये प्राप्त किये और वह उन रुपयों को अपनी (तेरह

पत्नी साधुओं की) सेवा में खर्च करने लगी, स्वयं सेवा मिष्टान्न आदि माल आपको बहराने लगी। अब बतलाइये इन दोनों स्त्रियों में एकान्त पाप किसको हुआ ? तथा पाप और धर्म किसको हुआ ? जीवरक्षा के विषय में ऐसा ही दृष्टान्त देकर जैसा न्याय आपने घटाया है उसके अनुसार यहाँ पर भी आपको यह मानना पड़ेगा कि पहली स्त्री को दोनों प्रकार से पाप लगा और दूसरी स्त्री को, जिसने व्यभिचार सेवन करा कर रुपये प्राप्त किये और उनको आपकी सेवा में खर्च कर रही है उसे पाप और धर्म हुआ।

इस पर यदि वे यह कहे कि दूसरी स्त्री को भी पाप ही हुआ। वह व्यभिचारिणी है उसे हमारी (साधुओं की) सेवा से उत्पन्न होने वाला धर्म नहीं हो सकता। उसका साधु-सेवा का नाम लेना बहाना मात्र है।

यही बात उनको जीवरक्षा के विषय में भी समझनी चाहिए किन्तु जीवरक्षा के साथ उनको द्वेष है, इसलिए खोटे हेतु एवं कुयुक्तियाँ लगा कर जीवरक्षा में पाप बतलाने की धृष्टता करते हुए भारी कर्म उपार्जन करते हैं। जीवरक्षा में पाप बतलाने के लिए वे लोग जो हेतु और दृष्टान्त देते हैं उनसे उन्हीं के मत का खण्डन हो जाता है और चर्चा में वे टिक नहीं सकते। स्थान स्थान पर उन्हें अटकना पड़ता है, उनकी जबान बन्द हो जाती है, उन्हें प्रश्न का उत्तर नहीं आता। फिर भी वे अपने दुराग्रह को छोड़ कर सत्य तत्त्व का निर्णय नहीं करते हैं। उनका यह दुराग्रह ही उनको मिथ्यात्वियों की कोटि में पहुँचा देता है

॥१७१-१७४॥

जीव द्रव्य अनादि शासतो,

प्राण प्रजा ही पलटे बारंबार ।

ते प्राणारी घ हिंसा ही,

रक्षा ने दया कही सुखकार ॥ भ० ॥ १७५ ॥

ते रक्षा करे म ।व थी,

मर्दा हो संवर गुण पाय ।

मोक्ष मार्ग रक्षा हीं,

मोक्ष-अर्थी हो करे अति हर्षाय ॥ ० ॥ १७६ ॥

भावार्थः—जीव द्रव्य अनादि शाश्वत है उसकी उत्पत्ति और विनाश कभी नहीं होता । उसके प्राण पर्याय है वह बारंबार पलटती रहती है । उन प्राणों की घात करना हिंसा कहलाता है । जैसा कि कहा हैः—

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च,

उच्छ्वासनिश्वासमथान्यदायुः ।

। दशैते गवद्भिरु ।

स्तेषां वि गोजी रणं तु हिंसा ॥

अर्थात्ः—पाँच इन्द्रियाँ अर्थात् (१) स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण (२) रसनेन्द्रिय बल प्राण (३) घ्राणेन्द्रिय बल प्राण (४) चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण (५) श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण (६) काय बल प्राण (७) वचन बल प्राण (८) मन बल प्राण (९) श्वासोच्छ्वास बल प्राण (१०) आयुष्य बल प्राण । इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण का विनाश करना हिंसा है । उन प्राणों की रक्षा करना दया कहलाती है जो कि सब जीवों के लिए सुखकारी है । सम-

दृष्टि पुरुष सब जीवों को आत्म तुल्य समझ कर उनकी रक्षा करता है जिससे वह सवर गुण को प्राप्त करता है। रक्षा मोक्ष का मार्ग है। अतः मोक्षार्थी पुरुष अति हर्ष पूर्वक रक्षा धर्म का पालन करता है ॥१७५-१७६॥

पृथ्व्यादिकं छहूँ काय ना,

प्राण रक्षा में हो कहे पाप अजाण ।

ज्याँ हिंसा रक्षा जाणी नहीं,

खोटी कर रया हो निज मत नी ताण ॥ भ० ॥ १७७ ॥

भावार्थः—पृथ्वीकाय अप्काय तेउकाय वायुकाय वनस्पतिकाय और त्रस काय इन छः काय जीवों की रक्षा में जो पाप कहते हैं वे अज्ञानी हैं। उन्होंने हिंसा और रक्षा के स्वरूप को ही नहीं पहचाना है। अपने मत पक्ष में पड़ कर वे दुराग्रह करते हैं ॥१७७॥

त्रस थावर नहीं सारखा,

ज्यांरा प्राणों में हो कहयो फरक अपार ।

तेथी हिंसा माहीं फरक छै,

स्थूल सूक्ष्म हो सूत्तर निरधार ॥ भ० ॥ १७८ ॥

भावार्थः—त्रस जीव और स्थावर जीव एक समान नहीं हैं। इनके प्राणों में बहुत फर्क कहा गया है। पृथ्वीकाय, अप्काय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पति काय इन पाँच स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवों में चार प्राण होते हैं—स्पर्शनेन्द्रिय बल प्राण, कायबल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण। द्वीन्द्रिय-

अर्थात् शरीर और जिह्वा इन दो इन्द्रिय वाले लट, गंजाइ, गिंडोला, शंख, शीप आदि जीवों में छः प्राण होते हैं—चार पूर्वोक्त तथा रसनेन्द्रिय बल प्राण और वचन बल प्राण । त्रीन्द्रिय अर्थात् शरीर, जिह्वा और नाक इन तीन इन्द्रियों वाले, जू, लीख, चांचड़, टमल चींटी आदि जीवों में सात प्राण होते हैं—पूर्वोक्त छः और घ्राणेन्द्रिय बल प्राण । चतुरिन्द्रिय अर्थात् शरीर, जिह्वा, नाक और आँख इन चार इन्द्रियों वाले मक्खी, मच्छर, भौरा, बिच्छू आदि जीवों में आठ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त सात और चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण । असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय अर्थात् जिन जीवों के मन नहीं होता ऐसे पञ्चेन्द्रिय जीवों में नौ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त आठ और श्रोत्रेन्द्रिय बल प्राण । संज्ञी पंचेन्द्रिय अर्थात् मन वाले पंचेन्द्रिय गाय, भैस, मनुष्य आदि जीवों में दस प्राण होते हैं—पूर्वोक्त नौ और मन बल प्राण ।

स्थावर जीव और त्रस जीवों में उत्तरोत्तर पुण्यवानी में भी महान् अन्तर है । जैसा कि कहा है:—

एकेन्द्री सूं बेन्द्री थयो,
 पुण्यार्ई न्ती वृद्ध रे जीवा ।
 सन्नी पञ्चेन्द्री लगे पुण्य
 बध्या, नन्ता न्त प्रसिद्ध रे जीवा ॥
 विमल जिनेश्वर सेविये ॥

अर्थात्—जब पुण्यवानी में अनन्त वृद्धि हुई है तब जीव एकेन्द्रिय से बेइन्द्रिय हो सका है । इस प्रकार जब उत्तरोत्तर पुण्यवानी में अनन्तानन्त गुणा वृद्धि होती गई है तब जीव तेइन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय हुआ है ।

इस प्रकार एकेन्द्रिय जीव से पंचेन्द्रिय जीव की पुण्य-वानी अनन्तान्त गुणा अधिक है। इसीलिए उनकी हिंसा में भी फर्क है। शाखों में भी स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा इस प्रकार हिंसा के दो भेद कहे गये हैं। हिंसा की तरह रक्षा के भी दो भेद हैं—स्थूल रक्षा और सूक्ष्म रक्षा ॥१७८॥

तिम शक्य अशक्य रा भेद ने,

हिंसा रक्षा में हो समझो चतुर सुजाण ।

स चय नाम बताय ने,

शक्य छोड़ने हो करे अशक्य री ताण ॥ भ० ॥ १७९ ॥

भावार्थ:—स्थूल और सूक्ष्म की तरह हिंसा और रक्षा के शक्य और अशक्य ये दो भेद भी समझने चाहिए। शक्य रक्षा वह है जो की जा सकती हो और जो न की जा सकती हो वह अशक्य रक्षा है। शक्य रक्षा को छोड़ कर अशक्य रक्षा की खीचा ताण (दुराग्रह) करना अज्ञानता है ॥१७९॥

थावर रक्षा करी ना सके,

त्रस जीवां री हो करे देई ने साय ।

तिण में पाप रो भर्म घुसावियो,

रक्षा रो हो द्वेष घणो घट साय ॥ भ० ॥ १८० ॥

भावार्थ —स्थावर जीवों की रक्षा सूक्ष्म रक्षा है और त्रस जीवों की रक्षा स्थूल रक्षा है। यदि कोई सूक्ष्म रक्षा न कर सकता हो किन्तु किसी पदार्थ की सहायता से स्थूल रक्षा अर्थात् त्रस जीवों की रक्षा करता हो तो वह (उतने अंश में) धर्म का

भागी होता है। जिनके हृदय में रक्षा के प्रति द्वेष घुसा आ है ऐसे रक्षाद्वेषी लोग इस रक्षा में पाप बतलाते हैं, यह उनकी अज्ञानता है ॥१८०॥

त्रिविध जी रक्षा करे,

परिग्रह री हो ममता ने हटाय ।

तेने मोल रा धर्म रो नाम ले,

पाप बतावे हो द्वि चलाय ॥ ० ॥ १८१ ॥

भावार्थ:—जो पुरुष अपने धन से ममत्व उतार कर मन वचन काया पूर्वक जीवों की रक्षा करता है उसमें वे भीषणमता-नुयायी लोग पाप बताते हैं और यह क्युक्ति देते हैं कि धर्म अमूल्य है। रुपया पैसा देने से धर्म नहीं होता क्योंकि रुपया पैसा देने से तो धर्म मोल का हो जाता है ॥१८१॥

म ता उ रचाँ धर्म मोल रो,

इ बोले हो तेने पूर गो एम ।

व म ता परिग्रह गृहस्थ रो,

साधु ने दिया हो धर्म होवे केम ॥ ० ॥ १८२ ॥

भावार्थ:—जो लोग यह कहते हैं कि अपने धन-परिग्रह से ममत्व उतारने से धर्म मोल का हो जाता है उन लोगों से यह पूछना चाहिए कि—वस्त्र-कपड़ा गृहस्थ का परिग्रह है जिस वस्त्र को खरीदने वाला (१००) रुपैया दे रहा है, उस पर से ममत्व उतार कर वह कपड़ा साधु को देने से धर्म कैसे होगा? क्योंकि तुम्हारा कथन है कि मोल से यानी अपने परिग्रह से ममत्व उतारने से धर्म नहीं होता ॥१८२॥

(कहे) ममता उतारयाँ धर्म है,

अमोलक हो मोल रो नहीं थाय ।

तो जीव रक्षा रे कारणे,

धन ममता हो भेटे मोल में नाय ॥ भ० ॥ १८३ ॥

भावार्थ:—इस पर यदि वे लोग यह कहे कि गृहस्थ अपने कपड़े पर से ममत्व उतार साधु को देता हैं इससे धर्म मोल का नहीं हो जाता क्योंकि वह तो अपने कपड़े पर से ममत्व उतारता है, ममत्व उतारने से धर्म मोल का नहीं हो जाता तो यही बात उन्हे जीवरक्षा के विषय में भी समझनी चाहिए कि जो दयालु पुरुष अपने धन से ममत्व उतार कर जीवरक्षा करता है उससे जीवरक्षा रूप धर्म मोल का नहीं हो जाता । जीवरक्षा के लिए अपने धन से ममत्व उतारना कोई मामूली कार्य नहीं है । यह महान् त्याग का कार्य है । जिसके हृदय में दयाधर्म है वही गृहस्थ अपने धन से ममत्व उतार कर जीवरक्षा का कार्य करता है, निर्दयी नहीं ॥ १८३ ॥

भगवती अठारहवें शतके,

परिग्रह उपधि रो भिन्न भिन्न न एक ।

ममता थी परिग्रह कहयो,

उपकारे हो उपधि ने लेख ॥ भ० ॥ १८४ ॥

उपकार ममता एक है,

इम बोले हो कुगुरु निशंक ।

सूत्र वचन उत्थाप ने,

मिथ्यात रा हो मारे माठा डंक ॥ भ० ॥ १८५ ॥

भावार्थः—भगवती सूत्र के अठारहवें शतक में बतलाया गया है कि परिग्रह और उपधि दोनो भिन्न-भिन्न हैं एक नहीं है। जिस पर समत्व भाव हो वह परिग्रह है। जैसा कि कहा गया है:—

“ च्छा परिग्रहो वुत्तो ”

अर्थात्—किसी वस्तु पर मूर्च्छा-समत्व होना परिग्रह कहा गया है।

जिसके द्वारा किसी जीव का उपकार हो वह उपधि कहलाती है। इससे यह स्पष्ट है कि परिग्रह और उपधि दोनों भिन्न हैं एक नहीं है। जो लोग उपकार के साधनभूत उपधि को और समत्व रूप परिग्रह को एक कहते हैं वं शास्त्र के वचनों के उत्थापक हैं। उनका कथन शास्त्र विरुद्ध है ॥१८४-१८५॥

दा शील तप इव ।

मोक्ष मार्ग हो चारों सु ।

भयदान य मटे ह्यो,

जो देवे हो पावे भव पार ॥ भ० ॥ १८६ ॥

भावार्थः—दान, शील, तप और भाव ये चार मोक्ष के मार्ग कहे गये हैं। इन चारों में दान सर्व प्रथम कहा गया है। दान के दस भेद हैं उनमें अभयदान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जैसे कि:—

‘दाणा सेट्टं अभयप्पयाणां’

अर्थात्—सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। मृत्यु के भय से भयभीत बने हुए प्राणी के भय को मिटाना अर्थात् उसकी

प्राणरक्षा करना अभयदान है। इस प्रकार प्राणरक्षा रूप अभय-
दान का देने वाला पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है
अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ १८६ ॥

अनुकम्पा अर्थ प्रकाशिनी,

ढाल जोड़ी हो चूरु शहर संभार ।

उगलीसे छियासी तणे,

श्रावण सप्तमी हो सुखदायी वार ॥

भविष्य जिनधम ओलखो ॥ १८७ ॥

भावार्थः—संपत् १६८६ श्रावण कृष्ण सप्तमी सोमवार
के दिन बीकानेर राज्यान्तर्गत चूरु शहर से यह अनुकम्पा के अर्थ
को प्रकाशित करने वाली सातवीं ढाल सम्पूर्ण की गई है ॥ १८७ ॥

॥ इति सातवीं ढाल सम्पूर्ण ॥

* दोहा *

हणो हणावै जीव ने, स्वदया कही जिन रा ।
औरों री रक्षा करे, ते परदया हाय ॥ १ ॥

भावार्थ:—स्वयं किसी जीव को न मारना और दूसरों से भी न मरवाना तथा मारने वालों की अनुमोदना न करना, इसे तीर्थङ्कर भगवान् ने स्वदया कहा है और मरते हुए प्राणियों की रक्षा करना इसे पर-दया कहा है ॥१॥

न हणो तेने दया हे, रक्षा ने हे पाप ।
एह वचन गुरु तं, दी पर-दया उत्थाप ॥ २ ॥

भावार्थ:—जो लोग 'किसी जीव को न मारना' इसे तो दया कहते हैं किन्तु "मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करना" इसे पाप कहते हैं वे लोग तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा के उत्थापक निन्हव हैं ॥२॥

स्वदया परदया विहू कही, ठाणायंग रे ।य ।
चौथे ठाणे दे गो, िथ्या तिरि रि टाय ॥ ३ ॥

भावार्थ:—ठाणाङ्ग सूत्र के चौथे ठाणे में—

“चत्तारि पुरिसजाया पणत्ता तंजहा—
आयाणु पए ाममेगे णो पराणुकंपए ॥”

अनुकम्पा की इस चौथड़ी में स्व-अनुकम्पा (स्व-दया) और पर-अनुकम्पा (पर-दया) दोनों कही हैं। स्वदया और पर-दया दोनों में धर्म है। पर-दया में पाप कहना अज्ञानता है ॥३॥

भेषधारी भर्स्या घणा, मिथ्या उदय विशेष ।

भोलां ने भरमाविया, काठ दया री रेप ॥ ४ ॥

भावार्थः—कितनेक साधु भेषधारी अज्ञानी जीव महा मिथ्यात्व के उदय के कारण भ्रम में पड़ गये हैं। आप स्वयं भ्रम में पड़ कर तथा दया को तिलाञ्जलि देकर भोले जीवों को भी भ्रम में डाल दिया है ॥४॥

पर-दया उठावया, पड़पंच रच्या अनेक ।

सूत्र न्याय सूं खण्डन करूं, सुणज्यो आण विवेक ॥५॥

भावार्थः—उपरोक्त साधु भेषधारी अज्ञानी जीवों ने पर-दया (पर-अनुकम्पा) को उठाने के लिए अनेक प्रकार के माया-जाल रचे हैं। सूत्र के न्यायानुसार उस माया जाल का खण्डन किया जाता है। अतः विवेक पूर्वक उसका श्रवण करो ॥५॥

: ढा - ठवीं :

(तर्ज—अनुकम्पा सावज मत नाणो)

द्रव्य लाय में ले जद प्राणी,

आर ध्य पावे दुख भारी ।

बिलबिलता रुद्र ध्य जो ध्यावे,

अनन्त ार बधे दुखकारी ॥

चतुर धर्म रो िर्णय कीजे ॥ १ ॥

भावार्थः—लाय दो प्रकार की कही गई है—(१) द्रव्य लाय और (२) भाव लाय । अग्नि मे जलना द्रव्य लाय है और आर्त्त-रौद्र ध्यान करना भाव लाय है । जब कोई प्राणी द्रव्य लाय (अग्नि) मे जलता है तब अत्यन्त दुःख पाता आ एवं बिलबिलाहट करता । वह प्राणी आर्त्त-रौद्र ध्यान करता है जिससे उसका दुःखकारी अनन्त संसार बढ़ जाता है ॥१॥

कोई दयावन्त दया दिल धारी,

ग्नि में बल ां ने जो चावे ।

द्रव्य भा दया तिण रे हुई,

विवरो णो तिण रो

वे ॥ च० ॥ २ ॥

भावार्थः—कोई दयावान् पुरुष अपने हृदय में दया आकर अग्नि मे जलते ए प्राणी की रक्षा करता है, उस दयावान्

को द्रव्य दया और भाव-दया दोनों का लाभ होता है । इसका खुलासा आगे किया जाता है ॥२॥

द्रव्ये तो उखारा प्राण री रक्षा,
भावे गीटा ध्यान घटाया ।

यह उपकार इण भव पर भव रो,
विवेक विकल यों भेद न पाया ॥ च० ॥ ३ ॥

द्रव्य आग से ब्रलता राख्या,
भाव आग तिण री टल जावे ।

आरत रुद्र ध्यान घट्यां सूं,
शान्ति भाव तिण रे मन आवे ॥ च० ॥ ४ ॥

भावार्थः—लाय (अग्नि) में जलते हुए प्राणी की रक्षा करने से द्रव्य लाय से वह बच गया और उसके प्राणों की रक्षा हो गई, यह तो द्रव्य-दया हुई । लाय में जलने से उसके मन में आर्त्त-रौद्र ध्यान पैदा होता वह आर्त्त-रौद्र ध्यान उसका टल गया और उसके हृदय में शान्तिभाव उत्पन्न हो गये, यह भाव-दया हुई । इस तरह लाय में जलते हुए प्राणी की रक्षा करने से इहलौकिक और पारलौकिक दोनों उपकार होते हैं । अज्ञानी लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं । अतएव लाय से बचाने में वे एकान्त पाप कहते हैं ॥३-४॥

समदृष्टि शुद्ध ज्ञान से जाणे,
लाय बले खोटा ध्यान ते ध्यावे

ते थी अनुकम्पा य चावे,
मकि लक्ष ज्ञानी व वे ॥ च० ॥ ५ ॥

भावदया तिण रे द्व भावे,
द्रव्य दया थी भाव ते वे ।

ते थी अनु कम्पा जीव वचायां,
पड़त संसार सूत्र वे ॥ च० ॥ ६ ॥

भावार्थः—समदृष्टि पुरुष इस बात को जानता है कि जो प्राणी लाय मे जलता है वह आर्त्त-रौद्र ध्यान ध्याता है । इसलिए वह अपने हृदय में अ कम्पा लाकर उस प्राणी की प्राण-रक्षा करता है । इस प्रकार प्राण-रक्षा करना द्रव्य-दया है और उसके हृदय मे अनुकम्पा के जो पैदा होते हैं वह भाव-दया है । सम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आरि क्य ये पाँच समकित के लक्षण बताये गये हैं । अतः अनुकम्पा करने वाला पुरुष सम-कित गुण को प्राप्त करता है और संसार परित्त (परिमित) करता है ऐसा शास्त्रों मे बतलाया गया है ॥५-६॥

क्रेड एक जी , विवाँ ने चायां,
धौ समि गुण पावे ।

पड़त र करे तिण व र,
भयदान देवे शुद्ध भावे ॥ च० ॥ ७ ॥

भावार्थः—प्राणियों की प्राणरक्षा करने से कितनेक जीव उस समकित गुण की प्राप्ति करते हैं जिसकी आज तक उस जीव

को प्राप्ति न हुई थी और उसी समय वह प्राण-रक्षा कर अभय-दान का दाता पुरुष संसार परिमित करता है ॥७॥

दव बलता जीव शरणे आया,

हाथी अनुकम्पा दित लायो ।

संसार पड़त अरु समकित पायो,

ज्ञाता सूत्र में पाठ बतायो ॥ च० ॥ ८ ॥

भावार्थ:—ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन से मेघकुमार का वर्णन आता है। जब मेघकुमार का जीव हाथी के भव में था उस समय जगल में आग लग जाने से बहुत से प्राणी भाग कर उसके बनाये हुए सांडले में आये थे। हाथी ने उन पर अनुकम्पा की थी जिससे उसे समकित गुण की प्राप्ति हुई और उसने संसार परिमित किया। यह अनुकम्पा का फल है ॥८॥

शून्य चित्त सूत्र नांचे मिथ्याती,

द्रव्य भाव री नाहीं निवेरो ।

दयाहीन कुपन्थ चलायो,

त्यां कुगति सन्मुख दियो डेरो ॥ च० ॥ ९ ॥

भावार्थ:—मिथ्यात्वी लोग शून्यचित्त से सूत्रों का वाचन करते हैं अतएव द्रव्य और भाव के रहस्य को ही वे नहीं समझते हैं और इसीलिए अनुकम्पा रूप परमधर्म को पाप बताते हैं, दयाहीन निर्दयी लोगो ने यह कुपन्थ चलाया है। समझना चाहिए उन्होंने सुगति से मुँह मोड़ कर दुर्गति की ओर प्रयाण प्रारम्भ कर दिया है ॥९॥

स्वारथ त्यागी पर उपकारी,
 दुखी दर्दी रो दर्द मिटावे ।
 ते पिण ध्या मिटावण,
 तिण में पाप मिथ्या ि ब वि ॥ च० ॥ १० ॥

भावार्थ:—कोई स्वार्थत्यागी (निःस्वार्थी) परोपकारी पुरुष किसी दुःखी दर्दी प्राणी पर अनुकम्पा लाकर उसके आर्त्त-रौद्र ध्यान मिटाने के लिए उसके दुः दर्द को मिटाता है। इस परोपकार के कार्य में जो पाप बताता है वह मिथ्यात्वी है ॥१०॥

(कहे) “ । गृहस् औषध देने,
 दु रत तिण रो मिटावे ।
 तेथी म्हें गृहस्थ ने केवाँ,
 साधु करे ते पाप में वि” ॥ च० ॥ ११ ॥

भावार्थ:—वे तेरहपन्थी लोग कहते हैं कि साधु दुःखी दर्दी गृहस्थ को देख कर उसे औषधि देकर उसके दुःख दर्द को नहीं मिटाते हैं। यदि दुःख दर्द मिटाना धर्म होता तो साधु गृहस्थ को औषधि देकर उसके दुःख दर्द क्यों नहीं मिटाता। इस लिए हम लोगो ने यह स्थापना की है कि जो कार्य साधु नहीं करते वह कार्य पाप का है ॥११॥

(तर) चौमासे उत्पत्ति जीवों री जाणी,
 । गाम विहार रणो ।
 त्रिविधे साधु त्याग ज कीधा,
 सू में साधु ने बतायो निरणो ॥ ० ॥ १२ ॥

साधु न करे ते पाप में गावो,
तो चौमासे साधु ने आणो न जाणो ।
गेही चौमासा में वन्दन जावे,
तिण में एकान्त पाप बताणो ॥ च० ॥ १३ ॥

भावार्थ:—तीर्थङ्कर भगवान् ने फरमाया है कि चतुर्मास में अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है अतः साधु को ग्रामानुग्राम विहार न करना चाहिए । इसलिए साधु चतुर्मास में विहार करने का तीन करण तीन योग से त्याग कर देता है ।

अब उन (तेरहपन्थी) लोगों से पूछना चाहिए कि— आप लोगो ने यह स्थापना की थी कि जो कार्य साधु नहीं करता वह एकान्त पाप है तो चतुर्मास में साधु एक गाँव से दूसरे गाँव आना जाना नहीं करता किन्तु तुम्हारे अक्त श्रावक चतुर्मास में तुम्हारे (तेरहपन्थी साधुओं के) दर्शन के लिए आते जाते हैं तो उनके साधु-दर्शन को एकान्त पाप में क्यों नहीं कहते ? तुम्हारी उपरोक्त मान्यतानुसार तो उनके वन्दन, दर्शन को एकान्त पाप में कहना चाहिए ॥१२-१३॥

वन्दण का तो वन्धा करावे,
चौमासे सेवा रा भाव चढावे ।
पन्थी पन्थ बढ़ावण कारण,
धर्म कही कही ने ललचावे ॥ च० ॥ १४ ॥

भावार्थ:—वे लोग उनके वन्दन और दर्शन को पाप में नहीं कहते किन्तु अपने पन्थ को बढ़ाने के लिए वन्दन और दर्शन

को धर्म में कह कर चतुर्मास में दर्शन करने और सेवा करने ।
अपने भक्त श्रावकों को नियम करवाते हैं ॥१४॥

जो अधु करे में वे,
तो गृहस्थ ने पाप थें क्यों बतावो ।
चौमासे दर्श थें जाणो,
इणविध त्याग क्यों न रागो ॥ च० ॥ १५ ॥

भावार्थः—उनसे पूछना चाहिए कि, तुमने यह स्थापना की थी कि 'जो कार्य साधु नहीं करता है वह पाप में है, गृहस्थ को भी वह कार्य न करना चाहिए' तो म्हारे भक्त श्रावक चतुर्मास में तुम्हारे दर्शन के लिए आते हैं उसमें पाप क्यों नहीं कहते ? और चतुर्मास में कहीं भी दर्शन के लिए न जाना इस प्रकार उन्हें नियम क्यों नहीं करवाते ? ॥१५॥

राते ब । । व । जे,
आंतरो पाडण त्याग रागो ।
षते पाणी वह वा ने वे,
ति । वा में धर्म बतावो ॥ च० ॥ १६ ॥

गेही रो आ गो जा गो वज,
त्रिविध त्रिविध भलो नहीं जाणो ।
गो ब । । दि ने पाप में केणा,
आया बिना ि सुणे बखाणो ॥ च० ॥ १७ ॥

जो ब्रह्मणादिक सुणवा में धर्म है,
 आवा जावा रो साधु न केवे ।
 तो आरत ध्यान भेटण में धर्म है,
 औषधादिक साधु नहीं देवे ॥ च० ॥ १८ ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी साधु रात्रि में व्याख्यान वांचते हैं । उस व्याख्यान को सुनने के लिए वे अपने भक्त श्रापकों को ऐसा नियम करवाते है कि “अन्तर डाले बिना अर्थात् किसी भी दिन अनुपस्थित न रहते हुए सदा उनका रात्रि व्याख्यान सुनना चाहिए” उस नियम से बंधे हुए उनके भक्त श्रावक वर्षा वरस रही हो उसमें भी वे व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं । उनके आने जाने की क्रिया को वे पाप मे गिनते है और यहाँ तक कि तीन करण तीन योग से उसका अनुमोदन नहीं करते है । आने जाने की क्रिया किये बिना वे उनका व्याख्यान सुन नहीं सकते । अतः उनके व्याख्यान श्रवण को पाप मे कहना चाहिए ।

इस पर यदि वे (तेरह पन्थी साधु) यह कहे कि—उनके आने जाने की क्रिया तो पाप मे है और उस आने जाने की क्रिया के लिए हम (साधु) नहीं कहते है किन्तु उनका व्याख्यान-श्रवण तो धर्म मे है तो उन लोगो से कहना चाहिए कि सरल बुद्धि से अनुकम्पा के विषय मे भी तुम्हे यही बात माननी चाहिए कि दुःख दर्द से पीडित होकर आर्त्त रौद्र ध्यान करते हुए प्राणी के आर्त्त रौद्र ध्यान को मिटाना धर्म है किन्तु साधु का कल्प न होने से साधु उसे औषधि आदि नहीं दे सकते है ॥१६-१८॥

वाहण चढ ब्रह्मणा में आवे,
 औषधादि देई आरत मिटावे ।

दो में कारज सरी । जाणो,

शुद्ध भावों रो वे हु फल पावे ॥ च० ॥ १६ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार घोड़ा गाड़ी आदि सवारी पर चढ़ कर गृहस्थ साधु का व्याख्यान सुनने के लिए आता है तो उसके आने जाने की विद्या तो धर्म में नहीं है किन्तु व्याख्यान श्रवण रूप शुद्ध भाव धर्म में है उसी प्रकार दुःख दर्द से आर्त्त-रौद्र ध्यान करते हुए प्राणी पर अनुकम्पा कर औषधादि देकर उसके आर्त्त-रौद्र ध्यान को मिटाने रूप शुद्ध भाव धर्म में हैं। ये दोनों कार्य एक सरीखे हैं। इन दोनों में होने वाले शुद्ध भाव धर्म में है ॥१६॥

एक में भाव रो धर्म बतावे,

बीजा में पाप री बोले वाणी ।

भोलां ने भ्रम में पाड़ बिगोया,

ते पिण्ड बे कर कर ताणी ॥ च० ॥ २० ॥

भावार्थः—पहले कार्य में अर्थात् व्याख्यान सुनने के कार्य में उसके भावों का धर्म बताना और दूसरे कार्य में अर्थात् अनुकम्पा के कार्य में उसके भावों में पाप बताना मत पक्षान्धता है। मत पक्ष का दुराग्रह करके आप स्वयं संसार समुद्र में डूबते हैं और भोले लोगो को भ्रम में डाल कर उन्हें भी संसार सागर में डूबाते हैं ॥२०॥

(हे) “उपदेश देइ म्हें हिंसा छुड़ावां,

आहार छोड़ी उपदेश ने जा ।।

कोस आंतरे हिंसा छूटे तो,

आलस छोड म्हे तुर्त ही धावां" ॥ च० ॥ २१ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि हम उपदेश देकर हिंसक की हिंसा छुड़ाते हैं। यदि हम आहार कर रहे हो उस समय भी यदि हिंसा छुड़ाने का कार्य आ जाय तो हम आहार छोड़कर हिंसा छुड़ाने के लिए चले जाते हैं और यहाँ तक कि एक कोस की दूरी पर भी हिंसा छूटती हो तां हम आलस्य छोड़ कर वहाँ भी तुरन्त चले जाते हैं ॥२१॥

(उत्तर) धर्मी नाम धरावण काजे,

भोला जाणे दया गुण खाणी ।

हिंसा छुड़ावां मुख से बोले,

पिण काम पड्यां बोले फिरती वाणी ॥ च० ॥ २२ ॥

भावार्थः—धर्मी नाम धराने के लिए तथा भोले लोगों को यह बतलाने के लिए कि 'हम बड़े दयाधर्मी हैं' वे अपने मुख से कहते हैं कि हम हिंसा छुड़ाते हैं किन्तु हिंसा छुड़ाने का कार्य जब सामने आता है तो वे अपने वचन से बदल जाते हैं और इससे विपरीत कथन करने लग जाते हैं ॥२२॥

क्रीडियाँ मा । लट गजायाँ,

गेही रे पग हटे चींथ्या जावे ।

भेषधारी हे म्हे हिंसा छोड़ावां,

(तो) उपदेश देवा ने क्यो नही जावै ॥ च० ॥ २३ ॥

ठोड़ बैठा उपदेश देवे तो,

दस वीस जीवां ने दोरा समझावे ।

उदयम करे चार महीनों रे माहीं,

तो लाखों जीवों रीं हिंसा टलावे ॥ च० ॥ २४ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि 'हम उपदेश द्वारा हिंसा छुड़ाते हैं' तो उनसे पूछना चाहिए कि—चतुर्मास में लट, गजाई, कीड़े-मकोड़े आदि अनेक जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और रास्ते में वे गृहस्थ के पैर नीचे दब कर मारे जाते हैं जिसका पाप गृहस्थ को लगता है तो आप लोग (तेरहपन्थी साधु) गृहस्थ की हिंसा छुड़ाने के लिए क्यों नहीं जाते ? अपने धर्मस्थानक पर बैठ कर उपदेश देने से सारे चतुर्मास में आप लोग दस वीस व्यक्तियों को भी मुश्किल से समझा पाते होंगे किन्तु रास्ते में गृहस्थों के पैर नीचे दब कर मारे जाने वाले कीड़े-मकोड़ों से लगने वाली हिंसा को छुड़ाने का यदि आप लोग चतुर्मास में प्रयत्न करें तो सैकड़ों, हजारों ही नहीं बल्कि लाखों जीवों की हिंसा को टला सकते हैं फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते ? ॥२३-२४॥

गो घरों अन्तर तपस्या करावण,

लस तज उपदेशण जावे ।

गौ पग गयाँ हिंसा छूटे ,

तो हिंसा छुड़ावण क्यों सिधावे ॥ च० ॥ २५ ॥

भावार्थ:—यदि कोई तपस्या करने वाला हो तो वे सौ घरों की दूरी पर जाकर भी तपस्या कराते हैं । तपस्या कराने के

लिए तो वे इतने दूर भी चले जाते हैं किन्तु सौ कदम की दूरी पर ही लाखों कीड़े-मकोड़ों की हिंसा छूटती हो तो भी वे वहाँ नहीं जाते हैं इसका क्या कारण है ? ॥२५॥

दीक्षा ले तो जाणे सौ कोस ऊपर,

भेषधारी भेष पेरावा जावे ।

एक कोस पर हिंसा छूटे छै,

क्रोड़ों री हिंसा क्यों न छुड़ावे ॥ च० ॥ २६ ॥

भावार्थ—यदि तेरहपन्थी साधुओं को यह मालूम हो जाय कि सौ कोस की दूरी पर कोई पुरुष दीक्षा लेने वाला है तो उसे अपने सरीखा साधु का भेष पहनाने के लिए वे सौ कोस भी चले जाते हैं किन्तु एक कोस की दूरी पर, यहाँ तक कि सौ कदम की दूरी पर ही लाखों करोड़ों कीड़े-मकोड़ों की हिंसा छूटती है तो वे वहाँ क्यों नहीं जाते ? वहाँ जाकर उन लाखों करोड़ों कीड़े-मकोड़ों की हिंसा क्यों नहीं छुड़ाते ? ॥२६॥

जब तो कहे बकरादि पंचेन्द्री,

हिंसक री हिंसा छोड़ावण जावां ।

कीड़ा मकोड़ा तो हणे घणाई,

(त्यां री) हिंसा छोड़ावण कहाँ कहाँ थावां ॥ च० ॥ २७ ॥

कीड़ा मकोड़ादि हिंसक री हिंसा,

छोड़ावा में म्हें धर्म तो जाणां ।

(पि) गले ठिकाने जाय ने हिंसा,

छो वा रो उद्यम मि म णां ॥ च० ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस पर वे लोग (तेरहपन्थी साधु) कहते हैं कि—बकरे आदि पञ्चेन्द्रिय प्राणी की हिंसा करने वाले हिंसक की हिंसा छुड़ाने के लिए तो हम जाते हैं किन्तु कीड़े-मकोड़े आदि तो गृहस्थों के पैरों नीचे दब कर बहुत मारे जाते हैं उन सब की हिंसा छुड़ाने के लिए हम कहाँ कहाँ जावे ? गृहस्थों के पैरों नीचे दब कर मारे जाने वाले कीड़े मकोड़ों के मारे जाने से गृहस्थों को हिंसा लगती है उस हिंसा को छुड़ाने में भी हम धर्म मानते हैं किन्तु सब जगह जाकर उनकी हिंसा छुड़ाई नहीं जा सकती क्योंकि यह अशक्य है ॥२७-२८॥

तो इम हिज समझो रे भाई,

कीडादि रक्षा धर्म में जाणां ।

मार्गादिक में संगले ठिकाणे,

बचावण रो उद्यम किम णां ॥ च० ॥ २९ ॥

हिं । छुड़ावा गले न जावो,

तिम ही जीव बचावा रो जाणो ।

जीवरक्षा रो द्वेष धरी ने,

मिथ्यामति क्यों ऊंधी ताणो ॥ च० ॥ ३० ॥

।पणा व्रत री रक्षा करे प्रौर,

पर जीवों रा ण बचावे ।

हिंसक थी मरता जाणी ने,

उपदेश देई जीव छुड़ावे ॥ च० ॥ ३१ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार वे हिंसा छुड़ाने के कार्य में धर्म समझते हैं किन्तु अशक्य हिंसा छुड़ाई नहीं जा सकती उसी प्रकार रक्षा के विषय में भी उन्हें यही बात समझनी चाहिए। कीड़े-मकोड़े आदि समस्त प्राणियों की रक्षा करना धर्म है किन्तु मार्गादि सब स्थानों में कीड़े-मकोड़े आदि प्राणियों की रक्षा का प्रयत्न कैसे किया जा सकता है? जिस प्रकार मार्गादि सब स्थानों पर कीड़े-मकोड़ों की हिंसा छुड़ाना अशक्य है उसी प्रकार मार्गादि सब स्थानों पर लट, गजार्ड, कीड़े-मकोड़े आदि की रक्षा भी अशक्य है। अशक्य बात को सामने करके जीवरक्षा में पाप बताना जीवरक्षा के साथ द्वेष करना है।

जो बात शक्य है वही की जा सकती है। इसलिए दया-धर्मी पुरुष अपने व्रत की रक्षा करते हुए उपदेश देकर हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा करते हैं ॥२६-३१॥

हिंसादि अकृत्य करता देखी,

भेषधारी कहे झूठ समझावाँ ।

गृहस्थ पग हटे जीव आवे तो,

तिण ने तो कहे म्हें नाय बतावाँ ॥ च० ॥ ३२ ॥

श्रद्धा ज्याँ री पग पग अटके,

न्याय सुणो ज्ञानी चित लाई ।

दोनों पक्ष री सुण ने बातां,

सत्य ग्रहो तो है चतुराई ॥ च० ॥ ३३ ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी साधु कहते हैं कि यदि हमारे सामने कोई हिंसा आदि पाप कार्य करता हो तो हम तत्क्षण उस हिंसक की हिंसा छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं किन्तु जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपके सामने आपके किसी श्रावक के पैर के नीचे दब कर कोई जीव मर रहा हो तो उस श्रावक को लगने वाली हिंसा छुड़ाने के लिए आप उस जीव को बताते हैं या नहीं ? तब वे कहते हैं कि 'हम उस जीव को नहीं बताते ।'

जब उनसे यह पूछा जाता है कि 'आप कहते हैं कि हम हिंसक की हिंसा छुड़ा कर हिंसक को हिंसा के पाप से बचाते हैं तब फिर आपके सन्मुख श्रावक के पैर नीचे दब कर मरने वाले जीव को बता कर श्रावक को हिंसा के पाप से क्यों नहीं बचाते ?

इस प्रश्न का वे कुछ भी जवाब नहीं दे सकते । इस प्रकार कदम कदम पर उनकी श्रद्धा अटक जाती है फिर भी वे अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं । जो पुरुष दोनो पक्ष की बातें सुनकर न्याय संगत सत्य बात को ग्रहण करता है वही चतुर एवं बुद्धिमान् है ॥३२-३३॥

बकरा री हिंसा छु । जे,

पापी ने उपदेश दे । ने जावाँ ।

भोला भरमाव इण विध बोले,

चतुर पूछे ज्वाब न । ॥ च० ॥ ३४ ॥

।व तले चिड़ियो मरे ,

हिंसा हुवे छै थारे ।मे ।

उपदेश देई ने क्यों न छुड़ावो,

श्रावक उपदेश तत्क्षण पाये ॥ च० ॥ ३५ ॥

तब तो कहे म्हें मौनज साधां,

मत मार कह्याँ म्हाँ ने पापज लागे ।

येँ कहता म्हें तो हिंसा छुड़ावाँ,

बोल ने बदल गया क्यों सागे ॥ च० ॥ ३६ ॥

कदी कहे म्हें हिंसा छुड़ावां,

कदी मत मार कह्याँ पाप केवे ।

देवलध्वज ज्यों फिरे अज्ञानी,

बोल बदल मिथ्या मत सेवे ॥ च० ॥ ३७ ॥

भावार्थः—वे लोग (तेरहपन्थी साधु) कहते हैं कि यदि कोई कसाई बकरे को मार रहा हो तो हम उस कसाई को उपदेश देकर उसका हिंसा का पाप छुड़ा देते है अतः हम दयाधर्मी हैं” किन्तु उनका यह कथन सिर्फ भोले लोगो को भ्रम मे डालने के लिए है । जब चतुर पुरुष उनको इस विषय मे प्रश्न पूछता है तब उन्हें कुछ भी जवाब नहीं आता, वे चुप हो जाते है । उनसे पूछना चाहिए कि—आपके सामने किसी श्रावक के पैर नीचे दब कर एक चिड़िया का बच्चा मर रहा है जिससे श्रावक को हिंसा का पाप लगता है । आप उस श्रावक को उपदेश देकर अर्थात् उस चिड़िया के बच्चे को बता कर श्रावक का पाप क्यों नही छुड़ाते ? सम्भव है कसाई तो आपके उपदेश को माने या न माने किन्तु श्रावक तो आपका भक्त है । वह तो आपके उपदेश

को मान र तत्क्षण पाप को छोड़ देगा । फिर आप उ का पाप क्यों नहीं छुड़ाते ?

तब हते हैं कि श्रावक के पैर नीचे दब कर चिड़िया । बच्चा मर रहा हो तो उसे हम नहीं बताते हैं । उस समय तो हम मौन रह जाते हैं क्योंकि 'मत मार' कहने से हमें पाप लगता है ।

जरा सोचने की बात है कि अभी तो वे कह रहे थे कि 'हम हिंसक को उपदेश देकर उसका पाप छुड़ा देते हैं' और प्रश्न पूछने पर अब कहते हैं कि 'मत मार' कहने से हमें पाप लगता है ।' जिस प्रकार देवलध्वज यानी मन्दिर पर रही हुई ध्वजा वायु के झोके से झधर-उधर उड़ती रहती है किन्तु एक जगह स्थिर नहीं रहती उसी प्रकार वे लोग भी अपने वचन पर स्थिर नहीं रहते । कभी कहते हैं कि 'हम हिंसक की हिंसा छुड़ाने में धर्म मानते हैं' और कभी कहते हैं कि 'मत मार' कहने में पाप लगता है ।'

इस प्रकार जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहते किन्तु बोल कर बदल जाते हैं वे सत्य भाषी मिथ्यात्वी हैं ॥३४-३७॥

(कहे) हिंसादि कृत्य र । देखी,

उपदे देई म्हेँ हिंसा छुड़ावाँ ।

कृत्य करता रा पाप भेटण में,

फुरी राँ म्हेँ देर । वाँ ॥ च० ॥ ३८ ॥

फोरशंख ज्याँ ब । थारी,

म पड्याँ से भट ट । वो ।

* जो जैसा कहते हैं परन्तु वैसा करते नहीं उन्हें डफोरशंख कहा जाता है ।

गृहस्थी रा पग हेटे जीव मरे जग,
हिंसा छोड़ावण तुम नहीं चावो ॥ च० ॥ ३६ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि “हिंसादि पाप का र्य करते देख कर हम उपदेश द्वारा उम हिसक के पाप को छुड़ाते हैं। हिसक के हिंसादि पाप छुड़ाने से हम किदि न्मात्र भी देर नहीं करते है किन्तु तत्काल हम उसका पाप छुड़ाते हैं।”

उन लोगो का यह उपरोक्त कथन डफौरशांख के समान निरर्थक है क्योकि जब हिंसा छुड़ाने का काम पड़ता है तब वे अपने वचन का पालन नहीं करते। उनके सामने किसी श्रावक के पैर नीचे दब कर कोई जीव मर रहा हो तो वे उस जीव को बत्ता कर उसकी हिंसा नहीं छुड़ाते हैं ॥३५-३६॥

तेल हु ण दृष्टान्त रे न्याय,
पगतल जीव बत्तावणो खोटो ।
ते दृष्टान्त थी थारी श्रद्धा में,
हिंसा छुड़ावण में होसी तोटो ॥ च० ॥ ४० ॥

भावार्थ:—उन लोगो ने तेल गिरने का एक दृष्टान्त दिया है। उस दृष्टान्त के अनुसार यदि श्रावक के पैर नीचे दब कर मारे जाने वाले जीव को बताने से पाप माना जायगा तब तो ‘हिंसक की हिंसा छुड़ाने से’ भी उन लोगो को पाप मानना पड़ेगा ॥४०॥

युक्ति पे युक्ति सुणो चित्त लाई,
जीव वत्तावणो धर्म रे माई ।

जो जी बचावा में पाप बतावे,

वां ने उत्तर दो समझाई ॥ ० ॥ १ ॥

भावार्थः—प्राणियों की प्राण रक्षा करने में पाप ब ने वाले लोगो ने तेल गिरने की जो युक्ति दी है ब उ का उत्तर दिया जाता है जिससे जीवरक्षा धर्म का का है यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है ॥४१॥

गृहस्थ रे घर अधु गोचरी पहुँच्या,

गृहस्थ ने कृत्य करतो देखे ।

तेल घड़ा ने फोरे ढोरे,

कीड़ों रा दर मांही जावे विशेषे ॥ च० ॥ २ ॥

* जैसा कि वे कहते हैंः—

गृहस्थ रे तेल जाय मूण फुट्यो,

कीड़ियो रा दर मांही रत्ता आवे ।

बीच मे जीव आवे तेल सूँ बहता,

तेल बहयो बहयो अग्नि में जावे ॥

वेशधारी भूलां रो निर्णय कीजे ॥ १८ ॥

जो अग्नि उठे तो लाय गे छै,

त्रस थावर जीव मारया जावे ।

गृहस्थ रा पग हेठे जीव बतावे,

तो तेल ढुले ते वासण क्यों न बतावे ॥ १९ ॥

पग सूँ भरता जीव बतावे,

तेल सूँ मरता जीव नहीं बतावे ।

यह खोटी श्रद्धा उघाड़ी दीसे,

पण अभ्यतर अंधारो नजर न आवे ॥ २० ॥

(अनुकम्पा ढ ४ । १८-२०)

जीव आवे ते तेल से बहता,
 तेल बहयो अग्नि में जावे ।
 जो अग्नि उठे तो लाय लागे छै,
 गृहस्थ ने अनरथ रो पाप थावे ॥ च० ॥ ४३ ॥

तिण ने वर्ज ने पाप छुड़ावो,
 अनरथ होता ने अटकावो ।
 जो तिण ने तुमें वर्जो नहीं तो,
 हिंसा छुड़ावा यूँ भूठ सुणावो ॥ च० ॥ ४४ ॥

हिंसा छुड़ावां यूँ मुख से बोले,
 तेल सूँ होती हिंसा न छुड़ावे ।
 यह खोटी श्रद्धा उघाड़ी दीसे,
 अन्तर अंधारो नजर न आवे ॥ च० ॥ ४५ ॥

भावार्थः—उन लोगो ने तेल गिरने की जो युक्ति दी है उसका खण्डन करने के लिये एक वैसी ही युक्ति उनके लिए दी जाती है। मान लीजिये जब वे (तेरहपन्थी साधु) किसी गृहस्थ के घर गोचरी लेने के लिए गये। वहाँ क्या देखते है कि एक गृहस्थ तेल के घड़े को फोड़ रहा है-जिसमे से तेल निकल कर बहुत से छोटे जीवो को बहाता हुआ एवं कीड़ियो के बिल में पहुँचता हुआ आगे अग्नि की तरफ जा रहा है। यदि अग्नि जल कर लाय लग जाय तो महान् अनर्थ हो जाय। उस समय वे उसे घड़ा फोड़ने से क्यों नहीं रोकते ? वे, अपने मुख से कहते तो हैं

वि ' हिंसक की हिंसा छुड़ाते हैं' किन्तु वे अपने सामने तेल से होने वाली हिंसा को नहीं छुड़ाते हैं ! अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी रक्षा तोटी है, व जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं हैं ॥४२-४५॥

(कहे) "पग से रक्षा जीव तुमें बतावो,
तेल से मरता तो थें न बतावो" ।

(उत्तर) खोटा मोलो न रे मते थें,
म्हारे तेल गों रो सरीखो दावो ॥ च० ॥ ४६ ॥

से मरता ने तेल से मरता,
रक्षा जीवां री रक्षा में धर्म बतावें ।

म्हारी तो श्रद्धा कठेई अटके,
तां अणहंता त पर ते लं चढावे ॥ च० ॥ ४७ ॥

कठे कहे "हिंसा ने समझावाँ",
तेल थी हिंसा करता वर तो ।

लि तुमारा हे रक्षा उत्तर,
देऊं ते सुणने रीस म करजो ॥ च० ॥ ४८ ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी लोग, जीवरक्षा में धर्म मानने वाले मुनियों से पूछते हैं कि "आप गृहस्थ के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करते हो तो फिर तेल से मरते हुए जीवों की रक्षा क्यों नहीं करते ?"

इस पर दयाधर्मी मुनि उत्तर देते हैं कि “उन लोगों ने यह प्रश्न अपने मन से ही झूठमूठ खड़ा किया है। हम लोग तो मरते हुए जीवों की रक्षा करने में सदा सर्वत्र धर्म मानते हैं। इसीलिए जिस प्रकार गृहस्थ के पैर से दूध फर मरने वाले जीव को बता कर उसकी प्राणरक्षा करते हैं उसी प्रकार तेल से मरते हुए जीवों की रक्षा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन जीवों की प्राणरक्षा करने में भी हम धर्म ही मानते हैं। इस प्रकार हम दयाधर्मी लोगों की श्रद्धा तो कहीं नहीं अटकती है किन्तु जीवरक्षा में पाप बताने वाले लोगों की श्रद्धा पग पग पर अटकती है। वे लोग कहते हैं कि “हम हिंसक की हिंसा छुड़ाते हैं” किन्तु तेल द्वारा हिंसा करने वाले हिंसक की हिंसा नहीं छुड़ाते हैं। उन लोगों के कथन का कोई ठिकाना नहीं है। वे अपने स्वचन पर स्थिर नहीं रहते हैं। भोषणजी द्वारा बल्खाये हुए इस तेरहपन्थ मत के सिखाय संसार में ऐसा कोई पन्थ नहीं है जो जीवरक्षा में पाप मानता हो। सिर्फ यह तेरहपन्थ मत ही जीवरक्षा में पाप मानता है। इसकी यह मान्यता संसार के सर्व धर्मों से विपरीत है। इस लिए ये लोग चर्चा में अपनी मान्यता पर स्थिर नहीं रह सकते। ये अपने कथन को बारबार पलटते रहते हैं फिर भी ये अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं ॥४६-४८॥

(कहे) * श्रावक रा पग तल अटवी में,
जीव भरे त्यां ने ज्यों न बचावो ।

* जैसा कि वे कहते हैं:—

एक पग हेटे जीव बतावे,

त्यां में थोड़ा सा जीवां ने बचता जाणी ।

श्रावकां ने उजाड़ सुमारग घाल्यां,

घणा जीव बचे त्रसं थावर प्राणी ॥ भे० ॥ २४ ॥

(उत्तर) ॐ पिण म्हे तो जीव बतावाँ,
भूठी बातां क्यों थे । वो ॥ च० ॥ ४६ ॥

थारा हेतु थी शारी श्रद्धा में,
दूषण आवे विचारी दे गो ।

मिथ्या । न मिटावण काजे,
हे रो । ॐ लेखो ॥ च० ॥ ५० ॥

भावार्थः—वे (तेरहपन्थी) लोग दयाधर्मी मुनियों से पूछते हैं कि—“तुम अपने सामने श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते ए जीव को बताते हो तो जंगल मे जाते हुए श्रावको के पैर नीचे दब कर मरने वाले जीवो को बता कर उनकी रक्षा क्यों नहीं करते ?

इस पर दयाधर्मी मुनि कहते हैं कि “तुमने यह प्रश्न ही मिथ्या उठाया है क्योंकि हम लोग जीवरक्षा मे धर्म मानते हैं इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जहाँ कहीं भी शक्य हो जीवों की रक्षा का प्रयत्न करते हैं । अतः जंगल में भी यथा-शक्य जीवो की रक्षा करने मे हमे कोई अपत्ति नहीं है । इसलिए तुम्हारा यह प्रश्न करना ही व्यर्थ है । तुम लोगो ने जो हेतु देकर प्रश्न किया है उस हेतु से तुम्हारी श्रद्धा मे ही दूषण आता है । सो अब आगे बताया जाता है ॥४६-५०॥

थोड़ी दूर बताया थोडे ॐ हुवे तो,

घणी दूर बताया घणो धर्म जाणो ।

घणी दूर रो नाम लियां बक उठे,

ते छोटी श्रद्धा रो अहिनाणो ॥ मे० ॥ २५ ॥

(अनु ११ ढाल ४ गाथा २४-२५)

करता विहार मारग में थारा,
 श्राव तमा मिलवा आवे ।
 मार्ग छोड़ी ने उजड़ जावे,
 त्र थावर री हिंसा थावे ॥ च० ॥ ५१ ॥

श्राव ने उ पन्थ जाताँ,
 त्रस थावर हिं करता देखे ।
 हिंसा छुड़ावा में धर्म थें मानो,
 तो श्राव ने वर्जणो इ लेखे ॥ च० ॥ ५२ ॥

हिं । छुडावणो से बोले,
 थोथा बादल जि ते गाजे ।
 श्राव व में जीव ने चीथे,
 मौन जे वर्जता क्यों लाजे ॥ च० ॥ ५३ ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी साधुओ से पूछना चाहिए कि—
 मान लीजिये, आप लोग विहार कर जा रहे हो । जाते जाते
 किसी वन से पहुँचे वहाँ आपके बहुत से भक्त श्रावक रास्ता भूल
 कर उल्ट रास्ते जा रहे थे और उनके पैरों नीचे दब कर त्रम
 स्थावर (लट, गजाई, कीड़े, मकोड़े तथा हरी वनस्पति) जीव
 मर रहे थे जिससे उनकी हिंसा का पाप श्रावको को लगता था ।
 हिंसा का पाप छुड़ाने से तुम लोग धर्म मानते हो फिर तुम उन
 अपने श्रावको को उल्ट (उजड़) रास्ते जाने से क्यों नहीं रोकते ?
 उन्हें ठीक रास्ता क्यों नहीं बताते ? और उनकी हिंसा क्यों नहीं

छुड़ाते ? उस समय मौन क्यों रहते हो ? जिस प्रकार थोथा बादल-गर्जता है किन्तु बरसता नहीं, उसी प्रकार तुम लोग भी कहते हो कि "हिंसा छुड़ाने में हम धर्म मानते हैं" किन्तु तुम अपने इस कथन का पालन नहीं करते । तुम्हारा कथन केवल लोगों को दिाने के लिए है किन्तु पालन करने के लिए नहीं । जो लोग केवल कहते हैं किन्तु अपने कथनानुसार आचरण नहीं करते वे ढपोरशं हैं, ढोंगी हैं, लोगों को धोखा देने वाले हैं ॥५१-५३॥

कहो बकरा तानेँ,
 मे निश्च नहीं जाणी ।
 श्रावने में हिं थी जेँ,
 जहाँ छूटे हिं त्रथारानी ॥ च० ॥ ५४ ॥

ईके तो नाने,
 व तो थारा अनुरागी ।
 जो थें व र्ण हिंसा नहीं होवे,
 हीं वज्जो थारी श्रद्धा भागी ॥ च० ॥ ५५ ॥

हिं त छो व तो तो थे मानो,
 ध र्णो यूँ से तो ।
 श्रा र्णी हिं त छुड़ायां,
 धर्म वारो क्यों हीं ततो ॥ च० ॥ ५६ ॥

भावार्थः—वे (तेरहपन्थी साधु) लोग कहते हैं कि—“यदि कोई कसाई बकरे को मार रहा हो तो हम उस कसाई को उपदेश देकर उसकी हिंसा छोड़ा देते हैं” तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि सम्भव है कसाई तो तुम्हारा उपदेश माने या न भी माने किन्तु तुम्हारे श्रावक तो तुम्हारे भक्त हैं वे तो तुम्हारा उपदेश अवश्य मानेंगे तो फिर वन में उल्टा मार्ग जाते हुए अपने भक्त श्रावकों के पैरों नीचे दब कर मरने वाले त्रस स्थावर जीवों की हिंसा को तुम क्यों नहीं छोड़ते हो ? “हिंसा छोड़ने में धर्म है” ऐसा तुम स्वयं अपने मुख से कहते हो फिर तुम्हारे श्रावकों के पैरों से दब कर मरने वाले जीवों की हिंसा छोड़ने में तुम धर्म क्यों नहीं मानते हो ? ॥५४-५६॥

* दो पग (हिंसा) छोड़ायां थोड़ी धरम हुवे,

घणा पग छोड़ायां घणो धर्म जाणो ।

घणा पगों रो नाम लिया ब उठे,

तो मोटी श्रद्धा रो अहि नाणो ॥ च० ॥ ५७ ॥

भावार्थः—दो चार कदम तक यानी थोड़ी दूर तक अपने भक्त श्रावकों के पैरों नीचे दब कर मरने वाले जीवों की हिंसा छोड़ने में थोड़ा धर्म होता है तो जंगल में बहुत दूर तक उनके

* जैसा कि वे कहते हैं —

थोड़ी दूर बताया थोड़े धर्म हुवे,

तो घणा दूर बताया घणो धर्म जाणो ।

घणा दूर रो नाम लिया बक उठे,

तो खोटी श्रद्धा रो अहि नाणो ॥ मे० ॥ २५ ॥

(अनुकम्पा ढाल ४ गाथा २५)

पैरो से होने वाली हिंसा छुड़ाने में बत धर्म होगा । इसलिए उन लोगो को (तेरहपन्थी साधुओं को) बहुत दूर तक हिंसा छुड़ा कर बहुत धर्म लाभ प्राप्त करना चाहिए किन्तु बहुत दूर का नाम सुनकर जो लोग झल्ला उठे और बकवाद करने लगे तो समझना चाहिए कि उनकी श्रद्धा खोटी है, यही खोटी श्रद्धा की पहचान है । जब वे हिंसा छुड़ाने से धर्म मानते हैं तब वे जंगल में बहुत दूर तक अपने भक्त श्रावको के पैरों नीचे दब कर मरने वाले त्रस स्थावर जीवों की हिंसा को वे क्यों नहीं छुड़ाते हैं ? ॥५७॥

* अन्धा पुरुष रों हे देने,

जीव बतावा में पाप बतवे ।

तो तेहिज हेतु थी हिंसा छुडावा में,

ते नी श्रद्धा में दूषण बतवे ॥ च० ॥ ५८ ॥

भावार्थ:—श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करने से पाप बतलाने के लिए तेरहपन्थी

* जैसा कि वे कहते हैं—

कोई अन्धा पुरुष गामान्तर जातां,

आंख बिना जीव किरण विव जोवे ।

कोड़ी माखादिक चीथतो जावे,

त्रस थावर जीवा रा घमसाण होवे ॥ भे० ॥ २६ ॥

वेषधारी सहजे साथे ही जाता,

अंधा रा पग सूं मरता जीवों ने देखे ।

यह पग पग जीवों ने नहीं बतावे,

तो खोटी श्रद्धा जाणज्यो इया लेखे ॥ भे० ॥ २७ ॥

(अनुकम्पा ढाल ४ गाथा २६-२७)

लोगों ने एक अन्धे पुरुष का दृष्टान्त दिया है किन्तु इस दृष्टान्त से जीवरक्षा करने में तो पाप सिद्ध नहीं होता प्रत्युत "हिंसा छुड़ाने में धर्म होता है" उनकी इस मान्यता में दूषण आता है। वह दूषण किस तरह आता है सो अब आगे बताया जाता है ॥५८॥

कोई अन्धा पुरुष गामान्तर जाता,
 आंख बिना हिंसा किम टाले ।
 कीड़ी गजायां मारता जावे,
 त्रस थावर जीवों पर पग देई चाले ॥च०॥ ५६ ॥
 थें पिण सहजे साथे ही जावो,
 अन्धा ने हिंसा करता देखो ।
 पग पग हिंसा थें न छुड़ावो,
 खोटा बोलण रो तुम लेखो ॥ च० ॥ ६० ॥

(त्यां अंधा ने) जताय जताय ने हिंसा छुड़ाणी,
 पापबन्ध थी करणा दूरा ।
 इण कार्य ि या थी पोते जो लाजे,
 तो जीव बतावा में दोष दे कूरा ॥ च० ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—मान लीजिये एक अन्धा पुरुष एक गाँव से दूसरे गाँव को जा रहा है। सयोगवश तुम (तेरहपन्थी साधु) भी उस गाँव से विहार कर अगले गाँव को जा रहे हो। तुम्हारा और अन्धे पुरुष का साथ हो गया। अन्धा पुरुष आँखों के बिना

देख नहीं सकता । उसके पैरों के नीचे दब कर लट, गंजाई, कीड़े-मकोड़े आदि त्रस प्राणी तथा हरी वनस्पति आदि स्थावर प्राणी मरते हैं जिनकी हिंसा उस अन्धे पुरुष को लगती है । तुम लोग हिंसा छुड़ाने में धर्म मानते हो फिर उस अन्धे पुरुष को बारबार जता कर उसकी हिंसा क्यों नहीं छुड़ाते ? यदि तुम यह कहो कि यह कार्य करना हमारे लिए अशक्य है तो फिर जीवरक्षा में पाप बतलाने के लिए यह दृष्टान्त कैसे देते हो ? जो कार्य तुम स्वयं नहीं कर सकते उसका दृष्टान्त दूसरों के लिए क्यों देते हो ? इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवरक्षा के साथ तुम्हारा द्वेष है । इसीलिए ऐसे अशक्य दृष्टान्त देकर भोले लोगों को भ्रम में डालते हो किन्तु जो पुरुष चतुर होते हैं वे तुम्हारे जाल में नहीं फँसते प्रत्युत वह जाल तुम्हारे लिए ही जाल हो जाता है जिसमें फँस कर तुम्हें निरुत्तर होना पड़ता है ॥५६-६१॥

* आर्य ईश्वरों से ना लेईने,
जीव बचावा में दूषण केवे ।

॥ जैसा कि वे कहते हैं.—

ईश्वर सुलसुलिया सहित आर्यो छै,

गृहस्थ सँ दुले मार्ग मायो ।

यह तपती रेत उनाले री तिरा में,

पडत प्रमाण होत जुदा जीव काया ॥ २६ ॥

गृहस्थ नहीं देखे आर्यो हलतो,

ते वेधधारियों री नजरा आवे ।

यह पग हटे जीव बतावे अज्ञानी,

तो आर्यो हलता जीव क्यों नहीं बतावे ॥ ३० ॥

(अनुकम्पा ढाल ४ गाथा-२६-३०)

तेहिज हेतु थी त्याँरी श्रद्धा में,

हिंसा छुड़ायां में दूषण रेवे ॥ च० ॥ ६२ ॥

भावार्थ:—श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करने में पाप बताने के लिए तेरहपन्थी लोगो ने ईली आदि जीवो वाले आटे के गिरने का दृष्टान्त दिया है किन्तु इस दृष्टान्त से जीवरक्षा में तो पाप सिद्ध नहीं होता प्रत्युत “हिंसा छुड़ाने में धर्म होता है” उनकी इस मान्यता में दूषण आता है। वह दूषण किस प्रकार आता है सो अब आगे बताया जाता है ॥६२॥

ईल्यांदि जीवां हित आटो ,

गृहस्थ ढोले छै मारग मायो ।

तपती रेत उनाला री तिण में,

पड़त मरे हिंसा बहु थायो ॥ च० ॥ ६३ ॥

गृहस्थ रे ज्ञान न पाप लागण रो,

ते कदा थारे समझ में आयो ।

थें हिंसा देखी छोडावणी केवो,

आटो दुरता हिंसा थी क्योँ मुकावो ॥ च० ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—किसी गृहस्थ के पास ईल्यां आदि जीवो सहित आटा है। वह उस आटे को ग्रीष्म ऋतु की अत्यन्त तपी हुई बालू रेत में, मार्ग में डाल रहा है जिससे उन ईल्याँ आदि जीवों की घात होती है। उस गृहस्थ को उन जीवों की हिंसा के

पाप का तन नहीं है। तुम (तेरहपन्थी साधु) इस त्रय को दे रहे हो। तुम्हारे मतानुसार हिंसा छुड़ाने में धर्म है फिर उ पुरुष की हिंसा, गों, नहीं छुड़ाते ? और आटा गिराने से उसे क्यों नहीं रोकते ? ॥६३-६४॥

(कहे) “गृहस्थ री उ धि सूं जीव मरे”,

बो, बतावा ने क्यों नहीं बो।

तो त्तर सीधो थारा हेतु रो,

हिंसा छुड़ा ने थें क्यों नहीं बो ॥ च० ॥ ६५ ॥

किणहि ठौर हिंसा छुड़ावे,

दि हि ठौर म णो ।

मिथ्या उदय थी म डे हीं,

अज्ञानी जन तो ऊंधी णो ॥ च० ॥ ६६ ॥

गृहस्थ विवि तार री वस्तु थी,

जीवां री हिंसा गीधी ने रसी ।

हिंसा-दे ती श्रोड़ावणी केवे,

तो सगली ठौर छो ती पड़सी ॥ च० ॥ ६७ ॥

* जैसा कि वे कहते हैं:—

इत्यादि गृहस्थ रें अनेक उपधि सूं,

त्रस थावर जीव मुवा ने मरसी ।

एक पग डूठे जीव बतावे,

त्यां ने सगली ही ठौर बतावणा पड़सी ॥ ३१ ॥

(अनुकम्पा ढ ४ गाथा ३१)

भावार्थः—वे (तेरहपन्थी) लोग दयाधर्मी मुनियों से पूछते हैं कि—गृहस्थों के उपकरणों (साधनों) से भूतकाल में अनेक जीव मरे हैं और वर्तमान समय में मर रहे हैं। तुम लोग जीवरक्षा करने में धर्म मानते हो फिर सब जगह जीवरक्षा क्यों नहीं करते ?

इस प्रश्न का उत्तर गीधा है। उन लोगों से (तेरहपन्थी साधुओं से) कहना चाहिए कि—तुम लोग हिंसा छुड़ाने में धर्म मानते हो। गृहस्थों के उपकरणों (साधनों) से गत काल में हिंसा हुई है और वर्तमान काल में अनेक जीवों की हिंसा हो रही है फिर तुम लोग उनकी हिंसा क्यों नहीं छुड़ाते, इसका क्या कारण है ? जब हिंसा छुड़ाने में धर्म मानते हो तो फिर तुम्हें सब जगह हिंसा छुड़ानी चाहिए। सब जगह हिंसा क्यों नहीं छुड़ाते ? ॥६५-६७॥

पग पग ज्वाब अट ता देखो,
तो पिण गोटी रूढ न छोड़े ।
मोह मिथ्यात में डूब र छै,
जीव रक्षा रा धर्म ने तोड़े ॥ च० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—इस प्रकार प्रश्न पूछने पर उन्हें कुछ भी जवाब नहीं आता। पग पग पर उन्हें निरुत्तर होना पड़ता है फिर भी वे अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं और मिथ्यात्व में डूब कर जीवरक्षा में पाप बताते हैं ॥६८॥

हिंसा छोड़ावणो जीव बचावणो,
दोनों ही धर्म में जाणो ।

सर ज्ञानी ।।दर ।,
र्म निर्जरा पि ।।।। ।

या श्रद्धा श्री जिनवर भा ।। च० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—हिंसा छुड़ाना और जीवरक्षा करना दोनों ही धर्म के कार्य है । द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार ज्ञानी पुरुष इन कार्यों को करते हैं जिससे उनके कर्मनिर्जरा होती है, ऐसा श्री तीर्थ र भगवान् ने फरमाया है ॥६६॥

हिंसा छुड़ा । में र्म व वे,
जीव बचायां में प जो केवे ।
। बो ।ँरी प करी ने,
खोटा हेतु बहु विधि देवे ॥ च० ॥ ० ॥

भावार्थः—जो लोग हिंसा छुड़ाने में धर्म कहते हैं किन् जीवरक्षा करने में पाप कहते हैं वे तीर्थङ्कर भगवान् की आ । के विपरीत अपनी इच्छानुसार मिथ्या बात की स्थापना करके नन्त संसार बढ़ाते है ॥७०॥

(नि) व ।मे हिं । छुड़ावा जावे,
व मे जीव बचावा न धावे ।
अवसर थी हिंसा छुड़ावे,
व ।। बचावा जावे ॥ च० ॥ ७१ ॥

जीव चावणो हिंसा छुड़ावणो,
दो ।ं रो ए ही मभो लेखो ।

ए में धर्म दूजा में पापो,

इम श्रद्धे ते मिथ्यामति देखो ॥ च० ॥ ७२ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार मुनि सब जगह हिंसा छुड़ाने के लिए नहीं जा सकता है उसी प्रकार मुनि सब जगह जीवरक्षा करने के लिए भी नहीं जा सकता है । किन्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मुनि हिंसा छुड़ाता है उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार मुनि जीवरक्षा करता है । हिंसा छुड़ाना और जीवरक्षा करना दोनों कार्य एक समान है । अतः हिंसा छुड़ाने में धर्म कहना और जीवरक्षा करने में पाप कहना मिथ्यात्वियों का कार्य है ॥७१-७२॥

गृहस्थी रा पग हेठे गीव आवे तो,

।धु बतावे तो पाप न चाल्यो ।

भेषधारी तिण में पाप बतावे,

परत घोचो गुरां घाल्यो ॥ च० ॥ ७३ ॥

भावार्थः—“गृहस्थ के पैर नीचे दब कर यदि कोई जीव मरता हो तो उसे बता कर जीवरक्षा करने में पाप होता है” ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है फिर भी साधु नाम धराने वाले भेषधारियों ने इस कार्य में पाप बता कर भोले लोगों को भ्रम में डालने की धृष्टता की है । ऐसे कुगुरु मिथ्यात्वी है । वे स्वयं मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं और दूसरे लोगों को भी मिथ्यात्व में डुबाने की चेष्टा करते हैं । अतः ऐसे कुगुरु मिथ्यात्वियों का संग छोड़ देना चाहिए ॥७३॥

(कहे) “समवसरण णी णे जाता,

केई रा पग से जी मर जाया ।

जो जीव बचायां में धर्म होवे तो,

गवन् कठे ही दीसे णया ॥ च० ॥ ७४ ॥

नन्दन मणिहार डेडको होय ने,

णिर वन्दण जातो मार णियो ।

तिण ने चींथ रचो श्रे ण बछेरे,

वीर णधुस णंमेल क्योँन बचायो ॥ च० ॥ ७५ ॥

ते थी जी ब णयां में प ०,

एवी कुगुरु कुतर्क उठावे ।

न्याय से उत्तर ज्ञा णी देवे,

चुप होवे ज्वाब न णि ॥ च० ॥ ६ ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी लोग कहते हैं कि—भगवान् महा-वीर णामी के समवसरण मे धर्मोपदेश सुनने के लिए बहुत मनुष्य आते और जाते थे उनके पैरों नीचे दब कर कई जीव मरे होंगे किन्तु भगवान् ने उन जीवों की रक्षा की हो ऐसा शा ग्रे मे कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है पैर के नीचे दब कर मरने वाले जीवों को बता कर उनकी रक्षा करने मे यदि धर्म होता तो भगवान् उन जीवों को अवश्य बचाते ।

शा मे एक उदाहरण आता है कि नन्दन-मनिहार का जीव मर कर जब मेढक हो गया था तब वह मेढक एक समय

भगवान् महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसी समय घोड़े पर सवार होकर राजा श्रेणिक भी भगवान् के दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसके घोड़े का पैर उस मेढक पर पड़ गया और वह मर गया। यदि जीव बचाने में धर्म होता तो भगवान् अपने साधुओं को वहाँ भेज कर उस मेढक की रक्षा क्यों नहीं करवाते ?

इन कारणों से हम (नेरहपन्था) कहते हैं कि किसी के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी रक्षा करने में पाप है।”

इस प्रकार वे लोग कुतर्क उठाते हैं किन्तु जब ज्ञानी पुरुष उन्हें उत्तर देते हैं तो उनकी जवान बन्द हो जाती है। उनकी इस कुतर्क का उत्तर आगे दिया जाता है ॥७४-७६॥

जो जीव बचावा साधु न मेल्या,
तिण्ण थी जीव बचायां में पापो ।
तो राजगिरी नगरी रे माँही,
हिंसादि र्म होता संतापो ॥ च० ॥ ७७ ॥

भगवन्त ते कर्म छोडावा,
साधां ने मेल्या ठेई ने न दीसे ।
तो थारे लेखे उपदेश देई ने,
कर्म छुड़ावा में पाप विशेषे ॥ च० ॥ ७८ ॥

जो कुकर्म छुड़ावणो धर्म रे माँही,
(पिण्ण) उपदेश साधु अवसर थी देवे ।

तो जीव बचावणो धर्म रे ँही,

वसर स्था विचारी लेवे ॥ ० ॥ ७६ ॥

भावार्थः—“श्रेणिक राजा के घोड़े के पैर नीचे दब कर मरने वाले मेढक की रक्षा के लिए भगवान् महावीर स्वामी ने अपने साधुओं को नहीं भेजा था । इसलिए जीवरक्षा पाप है” यदि यह दलील देकर वे लोग जीवरक्षा करने से पाप बताते हैं तो यही दलील हिसादि कुकर्म छुड़ाने में पाप सिद्ध करने के लिए भी दी जा सकती है, जैसे कि—“राजगृही नगरी मे छः गोठीले पुरुषों द्वारा बहुत सा हिसादि कुकर्म होता था । उस हिसादि कुकर्म को छुड़ाने के लिए भगवान् ने साधुओं को नहीं भेजा था । इसलिए उपदेश देकर हिसादि कुकर्म छुड़ाना पाप है ।”

इस पर यदि वे लोग यह कहे कि उपदेश द्वारा हिसादि पाप कर्म छुड़ाना धर्म है किन्तु साधु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता देख कर उपदेश द्वारा हिसादि कुकर्म छुड़ाते हैं तो उन्हें सरल बुद्धि से यही बात जीवरक्षा के विषय से भी समझनी चाहिए कि ‘जीवरक्षा करना धर्म है । द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर साधु जीवरक्षा के लिए उपदेश देते है और जीवरक्षा करते हैं’ ॥७७-७६॥

कोई गृहस्थ उपदेश देई ने,

व मि जाई महा हिंसा छुड़ावे ।

कोई पञ्चेन्द्रिय जीव बचावे,

ये दोनों ही धर्म ॥ फल पावे ॥ च० ॥ ८० ॥

हिंसा छुड़ायां तो धर्म बतावे,
जीव बचायां पाप जो केवे ।

ऊंधी श्रद्धा या पग प अटके,
ता करी करी दुर्गति लेवे ॥ च० ॥ ८१ ॥

भावार्थः—कोई श्रावक सब जगह जाकर उपदेश द्वारा महाहिंसादि कुकर्म छुड़ाता है और कोई श्रावक बकरे आदि पञ्चेन्द्रिय जीवों की रक्षा करता है । ये दोनों धर्म के कार्य हैं । इन दोनों कार्यों को करने वाले वे दोनों श्रावक धर्म फल के भागी होते हैं ।

जो लोग हिंसादि कुकर्म छुड़ाने में तो धर्म मानते हैं किन्तु जीवरक्षा में पाप बताते हैं, उन लोगों की यह श्रद्धा उल्टी (विपरीत) है । इस विषय में प्रश्न पूछने पर उन्हें निरुत्तर होना पड़ता है फिर भी वे अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ते हैं । इस दुराग्रह के कारण वे नरकादि दुर्गतियों को प्राप्त होते हैं ॥८०-८१॥

व रो नाम तो अलगो मेली,
साधां रा कर्तव लावे ।

द्रव्य क्षेत्र काल भाव रे अवसर,
धु कार्य क्रियां गुण पावे ॥ च० ॥ ८२ ॥

सज्जा, ध्यान, तप, विहार विचर गो,
व्याख्यान व्यावच्च धर्म रो का गो ।

बल बुद्धि और क्षेत्र का रे,
विवेके रे साधु धामो ॥ च० ॥ ८३ ॥

दि वसर ये नाय रे तो,
ज्झा ध्य प में वे ।

बिन अ र जीव नांय छुड़ायां,
ीव छुड़ावणो पाप न थावे ॥ च० ॥ ८४ ॥

भावार्थ:—उन लोगों को जीवरक्षा से द्वेष है इसलिए श्रावक का नाम न लेते हुए सिर्फ साधु के कार्यों को सामने लाते हैं। साधु निरारम्भी है उसने महारम्भ और ल्पारम्भ सब प्रकार के आरम्भों का सर्वथा त्याग कर दिया है। वह अपने साधु-जीवन की मर्यादाओं से बंधा हुआ है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर कार्य करता हुआ साधु गुणों को उपार्जन करता है। जैसे कि स्वाध्याय, ध्यान, तप, विहार, व्याख्यान, वैयावच्च आदि धर्म के कार्य हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार कर अपने बल (शि) और बुद्धि के अनुसार साधु इन कार्यों को करता है किन्तु बिना अवसर सब समय में इन कार्यों को नहीं करता है। जिस प्रकार बिना अवसर स्वाध्याय ध्यान आदि कार्य न करने पर भी ये कार्य पाप में नहीं कहे जाते हैं उसी प्रकार बिना अवसर जीवरक्षा का कार्य न करने पर भी जीवरक्षा का कार्य पाप में नहीं है, यह उन्हें सरल बुद्धि से समझना चाहिए ॥८२-८४॥

कदा केई ए परूपे,
साधु श्राव री अनुकम्पा एको ।
धु करे तिम श्राव ने रणी,
पि । पड़े द फिरता ही देखो ॥ च० ॥ ८५ ॥

।धु थी मरता जीव बतावे,

पाप टले कम्पा गावे ।

श्राव श्राव थी मरता जीव बतावे,

भट तेने प बतावे ॥ च० ॥ ८६ ॥

श्रावक श्राव ने (मरता) जीव बतावे,

(तो) किसो प लागे, किसो भागे ।

तिण रो तो उत्तर मूल आवे,

थोथा गाल बजावा लागे ॥ च० ॥ ८७ ॥

भावार्थः—यदि वे लोग यह कहें कि—“साधु और श्रावक दोनों की अनुकम्पा एक है । जो कार्य साधु करता है वही कार्य श्रावक को करना चाहिए उसी कार्य में धर्म होता है ।” किन्तु ऐसा कथन करने वाले वे लोग स्वयं अपने कथन पर स्थिर नहीं रहते हैं, जैसे कि साधु के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि दूसरा साधु उसे बता दे तो इस कार्य में वे धर्म बताते हैं । उसी प्रकार किसी श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि दूसरा श्रावक उसे बता दे तो उन्हे इस कार्य में धर्म मानना चाहिए किन्तु वे लोग इस कार्य में पाप बताते हैं । साधु के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताने का जो कार्य साधु ने किया वही कार्य अर्थात् श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताने का कार्य श्रावक ने किया है फिर इस कार्य में वे पाप क्यों बताते हैं ? जिस बात की स्थापना उन्होंने की थी उस बात पर वे स्वयं स्थिर नहीं रहते हैं ।

दूर री बात उनसे यह पूछनी चाहिए कि श्राव षैर
नीचे दब र मरते ए जीव को श्राव ने बतला दिया तो उसने
कौन ा पाप किया है ? उसका कौन सा भंग आ है ?
॥८५-८७॥

सिद्धान्त बिना गोले ानी,
संभोग रो अनुकम्पा में वे ।
गा ं रा गोला से चलावे,
ते न्याय सुखी वियग चित्त चावे ॥ च० ॥ ८८ ॥

साधु रे ं गोग श्राव से नाहीं,
(ते थी) जी ा ा में तो ।
श्रा साधु ने जी वे,
तिण में तो तुमें क्यों गावो ॥ च० ॥ ८९ ॥

जद हे म्हारी हिं ा ई,
रो ा वियो दाई ।
व ने जी बतावे,
गो पि ानो गों भाई ॥ ० ॥ ९० ॥

ा थी मरता जीव बचाया,
थी ा तिम ती बचाया ।
एक ने ने दूजा में पो,
ए ती श्रद्धा में ि ा ॥ च० ॥ ९१ ॥

भावार्थः—अनुकम्पा के विषय में वे लोग संभोग की बात कहते हैं किन्तु उनका यह कथन शास्त्रविरुद्ध होने के कारण ज्ञानी पुरुषों के सामने टिक नहीं सकता । यदि वे यह कहे कि—साधु का श्रावक के साथ संभोग नहीं है इसलिए श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि साधु बता दे तो साधु को पाप लगता है तो उनसे (तिरहपन्थी साधुओं से) पूछना चाहिए कि—तुम्हारे (तिरहपन्थी साधुओं के) पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि श्रावक बता दे तो उसे (श्रावक को) धर्म होता है या पाप ? तब तो वे लोग कहते हैं कि उसे धर्म हुआ क्योंकि उसने हमारे पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताकर हमारी हिंसा टलाई (मिटवाई) है अर्थात् हमें लगने वाली हिंसा से हमें बचाया है । तब फिर उनसे पूछना चाहिए कि—श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि दूसरा श्रावक उसे बता दे तो इस कार्य को धर्म में क्यों नहीं मानते ? जिस प्रकार उसने (श्रावक ने) साधु के पैर से मरते हुए जीव को बचाया है उसी प्रकार उसने अपने स्वधर्मो बन्धु श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बचाया है । दोनों कार्य समान हैं फिर क्या कारण है कि पहले कार्य को धर्म में और दूसरे को पाप में कहते हो ? या तो इन दोनों कार्यों को समान रूप से धर्म में मानना चाहिए अन्यथा दोनों को पाप में मानना चाहिए ? एक कार्य को धर्म में और दूसरे को पाप में मानना अयुक्त है । शास्त्रविरुद्ध प्ररूपणा करने वाले अज्ञानियों की मान्यताओं में इस तरह की अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं ॥८८-६१॥

बारा प्रकार का संभोग भाख्या,

सूत्र समवायांग माई देखो ।

जीव त्वां भोग लागे,
इतो हीं सू र में ले गो ॥ च० ॥ ६२ ॥

श्राव श्रावक ने जीव व त्वां,
तप त्वां यो काव्यो कूरो ।
ि लेखे जीवां रा भेद सि त्वां,
थाँरी श्रद्धा में पा रो पूरो ॥ च० ॥ ६३ ॥

भावार्थः—समवायाङ्ग सूत्र के बारहवें समवाय में साधु के बारह संभोग बतलाये गये हैं। उनमें, “पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताना” ऐसा कोई संभोग नहीं है। अतः श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को यदि साधु बता दे तो उसका कोई संभोग नहीं टूटता है।

दूसरी बात उन लोगो से यह पूछनी चाहिए कि—श्रावक के कोई संभोग नहीं होता। फिर एक श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता दे तो उसको पाप क्यों बताते हो? उसका तो कोई संभोग नहीं टूटता, कि जब उसके कोई संभोग ही नहीं है तो टूटेगा क्या?

श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बताने में जो लोग पाप कहते हैं उनकी इस मान्यतानुसार तो श्रावक को जीवो के एकेन्द्रिय बेइन्द्रिय आदि भेद सि लाने में भी पाप होगा ॥६२-६३॥

(हे) “जीवां रा भेद तो ज्ञा रे िर,
दया रे त्तिर पिण म्हें बतावाँ ।

भूत विष्य में जीव बतायां,

धर्म रो ।म म्हें हि सभावाँ ॥ च० ॥ ६४ ॥

वर्तमान (काल) पग हेठे ।या बतायां,

पाप हुवे म्हारी श्रद्धा रे माई ।

तो भूल्या रे भूल्या थें मूल से भूल्या,

धर्म तो रगो तिहुँ काल सदाई ॥ च० ॥ ६५ ॥

पाप त्याग अरु धर्म रो उद्यम,

तिहुँ काले क्रिया हुवे सुखदाई ।

भूत भविष्य में धर्म हुवे तो,

वर्तमाने पाप दापि न थाई ॥ च० ॥ ६६ ॥

वर्तमान जीव बतायां पापो,

तो भूत विष्य में पाप संतापो ।

जो परोक्ष बतायां भावी दया रसी,

प्रतख में मिटे प्रत पापो ॥ च० ॥ ६७ ॥

गृहस्थ रा पग हेठे उन्दर बतायां,

परत पाप गृहस्थ रो टलियो ।

उन्दर रे आरत रुदर रो,

महाक्लेश ट वा रो फल मिलियो ॥ च० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—इस पर यदि वे लोग यह कहे कि “हम (साधु) श्रावको को जीवो के भेद तो ज्ञान के लिए सिखलाते हैं और दया

के लिए भी सि लाते हैं किन्तु साथ मे यह भी सि लाते हैं कि भूत काल और भविष्यत्काल में दया करना धर्म है किन्तु वर्तमानकाल मे दया करना (जीव बचाना) पाप है तो उनका यह धर्म अज्ञानतापूर्ण है क्योंकि जब भूतकाल और भविष्यत्काल मे दया करना (जीव बचाना) धर्म है तो वर्तमान काल में दया करना (जीव बचाना) पाप कैसे हो सकता है ? और यदि वे वर्तमानकाल मे जीव बचाना पाप कहते हैं तो फिर भूतकाल और भविष्यत्काल मे जीव बचाना उन्हें पाप मे मानना पड़ेगा । यह कैसे हो सकता है कि भूतकाल और भविष्यत् काल में जीव बचाना धर्म है और वर्तमान काल मे पाप है ? इस प्रकार का कथन करना भारी भूल है । जो पुरुष भविष्यत्काल मे जीव बचाने रूप भावी दया करेगा वह वर्तमान काल मे प्रत्यक्ष जीव बचाने रूप दया का कार्य कैसे नहीं करेगा ? पाप का त्याग और धर्म का कार्य तो तीनों काल में सदा सुखदायी होता है । अतः पाप का त्याग और धर्म का कार्य वर्तमान, भूत और भविष्यत् तीनों काल मे करना चाहिए । जिस प्रकार भविष्यत्काल मे जीव बचाने रूप दया का कार्य करने से उस जीव का भविष्यत्काल में पाप-संताप मिटेगा उसी प्रकार वर्तमानकाल मे श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए चूहे आदि जीव को बता कर की प्राणरक्षा करने से उस जीव के आर्त्त-रौद्र ध्यान रूपी महा श्मिड गया और उसकी हिसा से श्रावक को लगने वाला पाप टल गया । इस प्रकार उन दोनों (श्रावक और उसके पैर नीचे दब कर मरने वाला जीव) जीवों का पाप संताप मिट गया । यह प्रत्यक्ष धर्म का कार्य है । इसमे पाप कहना अज्ञानता है ॥६४-६८॥

जो बिन संभोगी पाप टालण में,
 पाप लागे यूँ थें कदा भाखो ।
 तो उपदेशे गृहस्थ रा पाप टालण में,
 थारी श्रद्धा में पाप ने राखो ॥ च० ॥ ६६ ॥

इण श्रद्धा रो निर्णय न काहे अज्ञानी,
 दया मेटण लियो संभोग शरणो ।
 पाप छुड़ाणो संभोग में नाहीं,
 शं । हो तो करो वि निरणो ॥ च० ॥ १०० ॥

नहीं मारण ने जीव बतायाँ,
 संभोग ागे ऐसो बतावे ।
 तो पाप छुड़ावण परत बतावो,
 भागल पणो थारी श्रद्धा में आवे ॥ च० ॥ १०१ ॥

भावार्थः—यदि कदाचित् वे लोग यह कहे कि साधु का श्रावक के साथ संभोग नहीं है । इसलिए श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी प्राणरक्षा करने से साधु को पाप लगता है तो उनसे पूछना चाहिए कि—तुम (साधु) उपदेश देकर श्रावक का पाप छुड़ाते हो उसमें तुम पाप क्यों नहीं मानते ? तुम्हारी उपरोक्त मान्यतानुसार तो उपदेश देकर श्रावक का पाप छुड़ाने में भी तुम्हे पाप मानना पड़ेगा ।

जब जीवरक्षा का प्रश्न आता है तब तुम संभोग का नाम लेते हो तो पाप छुड़ाने में संभोग क्यों नहीं बताते हो ? जब श्रावक के पैर नीचे दब कर मरने वाले जीव को बता कर

उसकी रक्षा करने में संभोग लगता है तो श्रावक का पाप छुड़ाने में संभोग क्यों नहीं लगेगा ? जीवरक्षा में संभोग बताना और पाप छुड़ाने में सम्भोग न मानने वालों की श्रद्धा में भाग पन (त्रुटि) आता है। उन लोगों को जीवरक्षा से द्वेष है इसलिए झूटमूट ही सम्भोग का नाम लेकर वे जीवरक्षा में पाप बतलाते हैं। सत्य तत्त्व तो यह है कि श्रावक का पाप छुड़ाना और जीवरक्षा करना इन दोनों कार्यों का सम्भोग से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए जिस प्रकार साधु श्रावक का पाप छुड़ाता है उसी प्रकार साधु श्रावक के पैर नीचे दब कर मरते हुए जीव को बता कर उसकी प्राणरक्षा भी करता है। इन दोनों कार्यों से उसे धर्म होता है, पाप नहीं ॥६६-१०१॥

लाय लागी गृहस् व देखे,

तुर्त बुझावे, रक्षा मन धारी ।

इण रक्षा रो । गृहस्थ करे ,

तिण में ए अन्त पाप कहे सांगधारी ॥ च० ॥ १०२ ॥

भावार्थः—जब गृहस्थ कहीं लाय लगी हुई देखता है तो मन में अनुकम्पा लाकर उसे बुझाता है और उसमें जलते ए जीवों की रक्षा करता है किन्तु कितनेक साधु श्रेष्ठ को धारण करने वाले निर्दयी इस रक्षा के कार्य में पाप बताते हैं ॥१०२॥

(कहे) “लाय में बले ज्याँ रे कर चुके ,

म छूटण री ि जरा भारी ।

वी पड ज्याँ ने कोई काढे,

वह होवे प णो अधि री” ॥ च० ॥ १०३ ॥

भावार्थः—वे निर्दयी लोग कहते हैं कि जो जीव लाय में जलते हैं वे अपने कर्म ऋण को चुकाते हैं और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करते हैं। जो बीच में पड़ कर लाय में से उन्हें बचाता है वह उनके कर्म ऋण चुकाने में अन्तराय देता है इसलिए उस रक्षा करने वाले पुरुष को पाप लगता है ॥१०३॥

इम बलताँ रे मं ता बतावे,

काटण वाला ने पाप बतावे ।

त्योँ री तब परतीती वे,

जो लाय से निसर बाहर जावे ॥ च० ॥ १०४ ॥

भावार्थः—इस प्रकार वे लोग कहते हैं कि 'जो लाय में जलता है वह अपने कर्म काटता है, अपने कर्म ऋण को चुकाता है। जो पुरुष उसे लाय से बाहर निकाल देता है वह उसके कर्म काटने में अन्तराय डालता है' वे लोग ऐसा कथन करते हैं किन्तु उनके कथन का विश्वास तो तभी आ सकता है जब वे स्वयं लाय में जल रहे हों और उससे बाहर न निकलें। तब लोगों को यह विश्वास हो सकता है कि लाय में जलता हुआ जीव कर्मों के ऋण को चुकाता है ॥१०४॥

(कहे) बलताँ परिणाम सेंठा नहीं रेवे,

मर थी दुर्गति जावे ।

थिवरकल्पी ने बाहर ि लणो,

उपसर्ग मिट्ठियाँ मन निर्म थावे ॥ च० ॥ १०५ ॥

भावार्थः—इस पर यदि वे (तेरहपन्थी साधु) यह कहें कि लाय (अग्नि) में जलने से अगर हमारे परिणाम दृढ़ न रहें और

वि बिलाहट करते ए मृत्यु हो जाय तो वह का मरण होता है जिससे दुर्गति की प्राप्ति होती है। हम, स्थविरकल्पी साधु हैं, ह . यदि यतनापूर्वक लाय मे से निकल जायँ तो हमे किसी प्रकार का दोष नहीं लगता अपितु उस उपसर्ग के मिट जाने से चित्त निर्मल बन जाता । इसलिए हम तो अग्नि मे से बाहर निकल जायेंगे । हमें अपने प्राण प्यारे हैं ॥१०५॥

रे म्हेँ हता । जीवाँ रा,
छूटे निर्जरा बहु थावे ।

निज वा री ।ई जद,
री तुमें ।द आवे ॥ च० ॥ १०६ ॥

जो ।धु नामधारी पि बलतां,
परिणाम विगड्याँ दुर्गति जावे ।

तो हस्थी तो वि वि बोले,
ते लाय बल्याँ के चुकावे ॥ च० ॥ १० ॥

भावार्थ:—अब उनसे पूछना चाहिए कि तुम कह रहे थे कि लाय मे जलते ए जीव के कर्म कटते हैं, कर्मों की ब त निर्जरा होती है। ब जब तुम्हारे लाय मे जलने का प्रश्न पूछा गया तो तुम अपने लिए बालमरण की बात कहते हो। तुम तो साधु नाम धराते हो जब अग्नि मे जलने से तुम्हारे परिणाम विगड़ जाते है और परिणाम विगड़ने से तथा आर्त्त-रौद्र ध्यान करने से नवीन पाप बन्ध हो जाता है तो फिर गृहस्थ आदि दूसरे जीव अग्नि मे जलने से कर्म ऋण चुकाते हैं यह तुम कैसे

कहते हो ? जिस प्रकार तुम्हारे परिणाम विगड़ जाते हैं और आर्त्त-रौद्र ध्यान पैदा हो जाता है जिससे पाप कर्म का बन्ध होता है उसी प्रकार क्या दूसरे जीवों के परिणाम नहीं विगड़ते हैं और आर्त्त-रौद्र ध्यान पैदा होकर क्या पाप कर्म का बन्ध नहीं होता है ? लाय में जलते हुए प्राणी विलविलाहट शब्द करते हुए आर्त्त-रौद्र ध्यान ध्याते हैं और जिससे पाप कर्म का बन्ध करते हैं अतः “लाय में जलता हुआ जीव कर्म ऋण चुकाता है” यह तुम्हारा कथन मिथ्या है ॥१०६-१०७॥

ते तो महाआरत रे वश थी,

।य बल्याँ संसार बधावे ।

ते अनन्त संसार रा पाप मुकावा,

दयावन्त त्याँ ने बाहिर लावे ॥ च० ॥ १०८ ॥

भावार्थः—लाय में जलने वाला प्राणी आर्त्त-रौद्र ध्यान करता हुआ अनन्त संसार बढ़ाता है । उस अनन्त संसार के पाप को छुड़ाने के लिए दयावान् पुरुष उसे लाय से बाहर निकालता है जिससे उसके आर्त्त-रौद्र ध्यान मिट जाते हैं । इस लाय से बाहर निकाल कर उसके आर्त्त-रौद्र ध्यान मिटाने में पाप कहना अज्ञानियों का कार्य है ॥१०८॥

ज्याँ ज्याँ गृहस्थ रा गुण रो वर्णन,

त्याँ त्याँ अल्पारम्भी भाख्या ।

वली ह मीपणो गुणां में,

में कहो थारा न्य में दाख्या ॥ च० ॥ १०९ ॥

ल्यारम् पी गुण श्राव करो,
 उवाई सूग अंग में देखो ।
 महारम् पी श्रा हीं होवे,
 ल्यारम्भी श्रा रो लेखो ॥ ० ॥ ११० ॥

भावार्थः—सूयगङ्ग सूत्र और उववाई सूत्र में तथा और
 दूसरे दूसरे सूत्रों में जहाँ जहाँ श्रावको के गुणों का वर्णन है वहाँ
 वहाँ उन्हें अल्पारम्भीपन और हलुकर्मीपन श्रावको के गुण है ।
 श्रावक महारम्भी नहीं होते हैं । इस बात को वे (तेरहपन्थी) लोग
 भी मानते हैं और उनके ग्रन्थों में भी श्रावको के ये गुण बतलाये
 गये हैं ॥१०६-११०॥

लाय लगावे ते महा वगु में,
 सूत्र हीं जिन इ विध भाख्यो ।
 नावरणी दि रो र्त्ति,
 ते थी हा र्मी दाख्यो ॥ च० ॥ १११ ॥

हा क्रियावन्त तेने जाणो,
 महा आश्रव र्मबन्ध रो कर ।।
 परजीव ने हावेदन दाता,
 ए वा दुर्ग रो ते धर ॥ च० ॥ ११२ ॥

लाय बुझावे ते । गु तो,
 भगवती माँही इणविध बोले ।

अल्प कर्म ज्ञानावरण्यादि,

ते थी हलुकर्मी इण तोले ॥ च० ॥ ११३ ॥

अल्पक्रिया अल्प आश्रवी ते छँ,

ते थी माठा कर्म न बांधे ।

जीवाँ ने बहु वेदना नहीं देवे,

अल्पवेदना गुण ते साधे ॥ च० ॥ ११४ ॥

सूत्र रो न्याय विचारी जीवों,

अग्नि लगावे महारम्भी पापी ।

तिण ने बुझावे ते अल्पारम्भी,

हलुकर्मी यो वीरजी थापी ॥ च० ॥ ११५ ॥

भावार्थः—श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने भगवती सूत्र में फरमाया है कि लाय लगाने वाला पुरुष महा अवगुणी ज्ञानावरणीयादि कर्मों का गाढ बन्ध करने वाला, महाक्रियावान्, महा आश्रवी, दूसरे जीवों को महावेदना देने वाला इत्यादि दुर्गुणों का धारक होता है और जो पुरुष लाय बुझाता है वह लाय लगाने वाले पुरुष की अपेक्षा हलुकर्मी, अल्पक्रिया वाला, अल्प आश्रवी आदि गुणों का धारक होता है । तात्पर्य यह है कि तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी ने यह स्पष्ट फरमाया है कि लाय लगाने वाला महारम्भी एवं महा पापी है और लाय बुझाने वाला अल्पारम्भी तथा हलुकर्मी है ॥१११-११५॥

1य बुझावे वो अल्पारम्भी,

तो बलता नर वचिया महागुण कहिये ।

अभयदान रो पि ते दाता,
द्व रिणामी ते धर्म में हिये ॥ च० ॥ ११६ ॥

भावार्थः—जब कि लाय लगाने की अपेक्षा अल्प बुझाना
अल्पारम्भ का कार्य है तब यह स्पष्ट है कि लाय में जलते ए
मनुष्यों को बचाना महागुण का कार्य है। लाय में जलते हुए
प्राणियों की रक्षा करने वाला पुरुष अभयदान का दाता है, वह
शुद्ध परिणामी है अतः वह धर्म का भागी होता है ॥११६॥

(कहे) ‘लाय वि ते अल्पारम्भी,
तो पिण पापी, धर्मी तो हीं ।
थोडा आरम्भ ने गुण में श्रद्धां,
आरम्भ ला पाप रे हीं’ ॥ च० ॥ ११७ ॥

(र) इम बोले तो णो अज्ञानी,
अल्प- अरम् रो भेद पाया ।
अल्पारम्भी तो र्ग में वि,
(तेथी) ल्पारम्भी ने गु में बताया ॥ च० ॥ ११८ ॥

। अमविध्वंसन हीं,
अल्पारम्भी ने स्व णो ।

* सा कि वे कहते हैंः—

अथ इहाँ तो भद्रकालिक घणा गुण कथा । सहजे क्रोध, मान,
माया, लोभ ला, अल्प इच्छा, अल्प आरम्भ, अल्प समारम्भ, एहवा गुण
करी देवता हुवे छै ।

(अम विध्वंसन पृष्ठ ४८)

अल्पारम्भे महारम्भ नाहीं,

+ यो पिण गुण है बढे ही गायो ॥ च० ॥ ११६ ॥

भावार्थः—इस पर यदि वे (तेरहपन्थी) लोग यह कहे कि—“लाय बुझाने वाला पुरुष अल्पारम्भी है तां आरम्भ चाहे अल्प (थोड़ा) हो या महान् (बहुत) हो हम तो सब आरम्भ को पाप से ही मानते है । इसलिए अल्पारम्भी को भी हम पापी ही मानते हैं, धर्मी नहीं ।”

उनका उपरोक्त कथन अज्ञानतापूर्ण है । उन्होने अल्पारम्भ और महारम्भ के भेद को ही नहीं समझा है । अल्पारम्भी पुरुष स्वर्ग मे जाता है इसलिए अल्पारम्भ गुण मे बतलाया गया है । तेरहपन्थियो के चौथे आचार्य श्री जीतमतजी ने भी भ्रमविध्वंसन नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ८४ मे अल्पारम्भ को गुण बतलाया है और इस गुण के कारण अल्पारम्भी पुरुष को स्वर्गगामी बतलाया है । इसलिये तेरहपन्थी लोग अल्पारम्भ को दुर्गुण मे नहीं कह सकते ॥११७-११६॥

अग्नि थी मरता जीव बच्या रा,

द्वेष थी तुम इहाँ अबला बोलो ।

“अल्पारम्भ तो गुण में नाहीं”,

त्य द्रोडियो तुम हिरदा में तोलो ॥ च० ॥ १२० ॥

+ अल्प आरम्भ, अल्प समारम्भ, अल्प इच्छा कही । तिवारे इस जाणिये जे घणी इच्छा नहीं, ए गुण छै ।

(भ्रम विध्वंसन पृष्ठ ४८)

अल्पारम्भ गुण बोले,
 निरारम्भी साधु रा गुण जाणो ।
 ते थी साधु श्रा रो धर्म है जुदो,
 दो विध धर्म सूत्र ाणो ॥ च० ॥ १२१ ॥

भावार्थ:—‘अल्पारम्भ गुण नहीं है’ ऐसा कथन करके उन्होंने सत्य की अवहेलना की है और साथ ही साथ उनके आचार्य जीतमलजी के वचन की भी अवहेलना की है। वा व मे बात यह है कि उन लोगों को जीवरक्षा से द्वेष है। इसलिए ग्नि मे जलते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने मे वे पाप बताते हैं। जीवरक्षा से उन्हें इतना तीव्र द्वेष है कि सत्य की अवहेलना रके भी वे ेग जीवरक्षा मे पाप बताते हैं।

साधु आरम्भ का सर्वथा त्यागी होता है इसलिए साधु को निरारम्भी कहा है। श्रावक महा-आरम्भ का त्यागी हो है। वह महा-आरम्भ न करके अल्पारम्भ से ही अपना जी व्यतीत करता है। इसलिए अल्पारम्भ श्रावक का गुण कहा गया है। साधु और श्रावक का धर्म भिन्न भिन्न है। शा में गार धर्म (श्रावक धर्म) और अन्तगार धर्म (साधु धर्म) इ प्र ार दो धर्म फर ये गये हैं। इसलिए ल्पारम्भ रूप श्रावक के धर्म को एकान्त पाप मे कहना अज्ञानियों काय ॥१२०-१२१॥

(कहे) “ अल्पार गुण बुझायँ,

धु बुझवा ने क्यों नहीं वि” ।

मन्द एवी वि,

॥ उत्तर वि देवे ॥ ० ॥ १२२ ॥

अल्पारम्भ गुण लाय भायाँ,
 निरारम्भ गुण अधु रो जाणो ।
 अग्नि-आरम्भ रा त्याग न तोड़े,
 मिथ्या त^१ थी करो ताणो ॥ च० ॥ १२३ ॥

तिचार टलने व्रत पले जे,
 ते म श्रावक रा धर्म मांही ।
 साधु करे नहीं त्याँ का िं ने,
 ते काम साधु रे कल्प में नाही ॥ च० ॥ १२४ ॥

भावार्थः—यदि कोई मन्दबुद्धि ऐसी तर्क करे कि लाय बुझाना अल्पारम्भ रूप गुण है तो साधु लाय क्यों नहीं बुझाते ? वे इस अल्पारम्भ रूप गुण की आराधना क्यों नहीं करते ? तो इसका उत्तर यह है कि अल्पारम्भ श्रावक का गुण है और साधु का गुण निरारम्भ है । साधु ने महारम्भ और अल्पारम्भ सब प्रकार के आरम्भो का सर्वथा त्याग कर दिया है । इस प्रकार अग्नि के अल्पारम्भ का भी उसने त्याग कर दिया है इसलिए साधु अग्नि-आरम्भ के त्याग को नहीं तोड़ता है । श्रावक ने महारम्भ का त्याग किया है, अल्पारम्भ का नहीं । अपने व्रतो के अतिचारो का निवारण करके जो कार्य श्रावक करता है वह उसके धर्म में है । साधु उन कार्यों को नहीं करता है क्योंकि वह साधु का कल्प नहीं है अर्थात् साधु का गुण निरारम्भ है इसलिए किसी भी प्रकार के आरम्भ का सेवन करना साधु-कल्प (साधु धर्म) के बाहर है । शा मे तीर्थङ्कर भगवान् ने साधु धर्म (अणुगार धर्म) और श्रावक धर्म (आगार धर्म) इस प्रकार दो

फरमाये हैं। साधु अपने धर्म का पालन रता है और श्रावक अपने धर्म का पालन करता है। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए वे दोनों (साधु और श्रावक) तीर्थङ्कर भगवान् की आराधना के आराधक हैं।

जिस प्रकार लोक व्यवहार में भी देा जाता है कि हीरा पन्ना आदि जवाहरात का व्यापारी (जौहरी) महान् लाभ करता है और कपड़े आदि सामान्य व्यापारी उस जौहरी की अपेक्षा अल्प लाभ करता है। जौहरी जवाहरात के महान् लाभ के कार्य को छोड़ कर कपड़े आदि के सामान्य लाभ के कार्य को नहीं करता। इसलिए यदि कोई यह दलील दे कि “जौहरी कपड़े का व्यापार नहीं करता है। अतः कपड़े का व्यापार लाभ का नहीं, घाटे का व्यापार है” तो ऐसी दलील देने वाला मूर्ख कहलाता है उसी प्रकार यह भी समझना चाहिये कि—“साधु जौहरी के समान है उसका निरारम्भ गुण महान् है। श्रावक कपड़े के व्यापारी समान है। उसका अल्पारम्भ गुण साधु की अपेक्षा छोटा है। इसलिए यदि कोई यह दलील दे कि—साधु अल्पारम्भ का कार्य नहीं करता है। अतः अल्पारम्भ गुण नहीं है, दुर्गुण (एकान्त पाप) है” तो ऐसी दलील देने वाले को मूर्ख समझना चाहिए।

साधु का धर्म भिन्न है और श्रावक का धर्म भिन्न है। दोनों एक नहीं हो सकते हैं ॥१०२-१२४॥

“जो साधु करे ते गृहस्थ रे पाप”,

यूँ भोला ने भरमाया काठा ।

जो चातुर हो ने ज्वाब पूछे जब,

टिके ि ध्याती जावे नाठा ॥ च० ॥ १२५ ॥

जो प श्राव भूखा राखे,

तो हिंसा गो पहलो व्रत भागे ।

अन्न दियाँ करुणा नहीं जावे,

अतिचार टलवा रो धर्म है सागे ॥ च० ॥ १२६ ॥

रा म ि दि गृहस्थी,

साधु जिमावे तो दूषण लागे ।

गृ स्थी ष्यां ने भूखा राखे तो,

दूषण गो पह । व्रत गो ॥ च० ॥ १२७ ॥

गृहस्थी गृहस्थी री थापना नहीं देवे,

दूजो तीजो तिण रो भागे ।

‘पण दे दे’ साधु केवे,

पि गृहस्थ दिया व्रत रेवे सागे ॥ च० ॥ १२८ ॥

इम अने वो ाधु रे दूषण,

ते गृहस्थी रे व्रत रचा रो ठामो ।

(ते थी) गृहस्थ ने धु रो ाचार जुदो,

ए हे ते मिथमात रा धामो ॥ च० ॥ १२९ ॥

भावार्थ—‘जो कार्य साधु नहीं करता, वह कार्य यदि श्रावक करे तो उसको पाप लगता है’ ऐसी प्ररूपणा करके कितनेक मिथ्यात्वियो ने भोले लोगो को भ्रम मे डाल र ा है किन्तु चतुर पुरुष जब इस विषय मे उनसे प्रश्न पूछता है तो वे निरुत्तर हो

जाते हैं और जब चर्चा के लिए कहा जाता है तो जिस प्रकार सिंह के सामने शृगाल दुम दबा कर भाग जाता है उस प्रकार वे मिथ्यात्वी लोग भी चर्चा के क्षेत्र को छोड़ कर भाग जाते हैं।

‘जो कार्य साधु नहीं करता वह कार्य यदि श्रावक करे तो उसको पाप लगता है’ उन्होंने जो यह मिथ्या प्ररूपणा की है उसका एडन किया जाता है।

साधु यदि अपने गृहस्थ माता-पिता पुत्र ी आदि सांसारिक परिवार वालों को आहार पानी देता है तो साधु को दूषण लगता है किन्तु यदि श्रावक अपने आश्रित पुत्र ी आदि परिवार के लोगों को एव आश्रित पशु आदि को आहार पानी न दे तो उसके पहले व्रत मे दूषण आता है अर्थात् ‘भक्तपाण-विच्छेद’ नामक अतिचार लगता है जिससे उसका पहला अहिंसा टूट जाता है।

इसी प्रकार किसी श्रावक ने किसी श्रावक के पास अपनी श्रापण (धरोहर) रखी हो, तो साधु तो उसको ऐसी आ १ नहीं देते कि “ म अमुक श्रावक की धरोहर वापिस उसे दे दो” किन्तु श्रावक उसकी धरोहर को वापिस दे दे तो उसके व्रत की रक्षा होती है और धरोहर को वापिस न देने से उसके दूसरे और तीसरे व्रत मे दूषण लगता है।

इम प्रकार के ऐसे अनेक कार्य हैं जिनके करने से साधु को दोष लगता है, उसके व्रतो मे दूषण आता है किन्तु उन्हीं कार्यों को करने से श्रावक के व्रतो की रक्षा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे अनेक कार्य है जो साधु के लिए दूषण रूप हैं किन्तु वे ही कार्य श्रावक के लिए भूषण रूप हैं इसीलिए

तीर्थङ्कर भगवान् ने ठाणांग सूत्र के ठाणा २ उद्देशक १ में फर-
माया है:—

‘आगारधम्मे चेव अणगारधम्मे चेव’ ।

अर्थात्:—आगार धर्म और अणगार धर्म यानी श्रावक
धर्म और साधु धर्म ।

इस प्रकार साधु और श्रावक का धर्म भिन्न भिन्न कहा है,
एक नहीं । जो पुरुष साधु और श्रावक का एक ही धर्म बतलाता
है उसे तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का उत्थापक निन्द्य समझना
चाहिए ॥१२५-१२६॥

णे बखाण आई पड़ते पाणी,
एकान्त पाप तो तिणने न केवे ।
लाय से ाढ मनुष्य वचायाँ,
एकान्त पापी रो पद देवे ॥ च० ॥ १३०॥
इम उलटी कथनी कथी थी ने,
भोलां ने कुपन्थ चढाया ।
परशण पूछ्यां ज्जाब न आवे,
शर्म छोडी ने भेष लजाया ॥ च० ॥ १३१ ॥

भावार्थ:—पानी पड़ रहा हो अर्थात् वर्षा बरस रही हो
उस समय मे भी तेरहपन्थी लोग अपने साधुओं का व्याख्यान
सुनने के लिए आते हैं उसमे तो वे एकान्त पाप नहीं कहते किन्तु
लाय मे जलते हुए मनुष्यों को लाय से निकालने मे एकान्त पाप
कहते है ।

इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणा करके वे भोले लोगों को कुपन्थ में डालते हैं। वे स्वयं तो कुपन्थ में पड़कर अनन्त संसार बढ़ाते ही हैं किन्तु साथ में भोले लोगों को भी कुपन्थ में डालकर उनके अनन्त संसार की वृद्धि करते हैं।

‘आपूँ बूँ पाँँ यो, ले बूँ जजमा ’

इस कहावत को चरितार्थ करते हैं।

इस प्रकार की विपरीत प्ररूपणाओं के विषय में जब इनसे (तिरहपन्थी साधुओं से) प्रश्न पूछा जाता है तब प्रश्न का तो कुछ उत्तर नहीं देते किन्तु साधु भेष की शर्म को छोड़ कर निर्लक्ष्य तापूर्वक भांडों की तरह साधुभेष को लालित करने वाला व्यर्थ का बकवाद करते हैं ॥१३०-१३१॥

अथी बलता मनुष्य बचायां,

दिरी हिंसा तिण में थावे ।

जो इ विध धर्म मनुष्य बचायां,

तिण पर गोटा न्याय बतावे ॥ च० ॥ १३२ ॥

(हे) “पांच सौ ति त्य नित्य जीवां ने रि,

रे ई अनारज कर्मों ।

जो रि श्र धर्म हुवे अग्नि बुझायां,

तो इण ने ती मारयां हुवे मिश्र धर्मों ॥ च० ॥ १३३ ॥

गो तय बुझायां जीव बचे तो,

ई ने म याँ बचे धा प्रा ती ।

लाय बुझाँ, साईं ने मारयाँ,
दोयाँ रो लेखो सरीखो जाणी” ॥ च० ॥ १३४ ॥

भावार्थः—लाय मे जलते हुए मनुष्यो की प्राणरक्षा करने मे पाप बतलाने के लिये तेरहपन्थी लोग एक कुयुक्ति लगाते हैं । वे कहते हैं कि—लाय मे जलते हुए मनुष्यो को लाय से निकालने मे अग्निकाय की हिंसा होती है । अतः लाय मे जलते हुए मनुष्यो की रक्षा करना पाप है । अग्निकाय की हिंसा होने पर भी लाय से मनुष्यो को बचाने मे यदि धर्म माना जायगा तो एक कसाई जो रोजाना पाँच सौ बकरो को मारता है, उम कसाई को मार देने से भी धर्म होता है ऐसा उन्हे मानना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार लाय को बुझाने से (अग्निकाय की हिंसा से) मनुष्यों की रक्षा होती है उसी प्रकार कसाई को मार देने से भी बहुत से बकरो की रक्षा होती है । लाय बुझाना और कसाई को मारना ये दोनो एक सरीखे कार्य हैं इसलिए या तो दोनो मे धर्म मानना पड़ेगा या दोनो मे पाप मानना पड़ेगा ।” ॥१३२-१३४॥

(उत्तर) खोटा न्याय इम देवे अज्ञानी,

परतख बोले अनारज वाणी ।

अग्नि बुझावणो मिनख ने मारणो,

सरी गो कहे महा अधर्म प्राणी ॥ च० ॥ १३५ ॥

मनुष्य मार बकरा ने बचावे,

अग्नि थी बलता मनुष्य निकाले ।

दोयाँ रो ए ही ले गो बतावे,

वे अन्याय रे र्ग चाले ॥ च० ॥ १३६ ॥

रा मत रा श्रावक श्राविका,
अग्नि तो नित ही लगावे बुझावे ।

मनुष्य रा मार जैसा महा-पापी,
थारी श्रद्धा रे लेखे थावे ॥ च० ॥ १३७ ॥

भावार्थ:—उपरोक्त कुयुक्ति देकर वे अज्ञानी इस बात की स्थापना करते हैं कि—“मनुष्य को मार कर बकरे की रक्षा करना और लांय में जलते हुए मनुष्यों को बचाना दोनों एक समान कार्य है” इस प्रकार अनार्य वचन कह कर वे महा-अधर्मी प्राणी अन्याय की स्थापना करते हैं। उनसे (तेरहपन्थी साधुओं से) पूछना चाहिए कि—तुम्हारे भक्त श्रावक और श्राविकाएँ रोजाना अग्नि जलाते और बुझाते हैं। तुम्हारी उपरोक्त मान्यतानुसार तो वे मनुष्य की हत्या करने वाले के समान महा-पापी हैं। फिर तुम रोजाना अग्नि जलाने और बुझाने का आरम्भ करने वाले तुम्हारे भक्त श्रावक श्राविकाओं को मनुष्य की हत्या करने वाले के समान महा-पापी क्यों नहीं मानते ? ॥१३५-१३७॥

मोटी में मोटी मनुष्य री हिं ,
अग्नि री हिं । सूक्ष्म । री ।

अग्नि बुझावे ते अल्पारम्भी,
वती सूत्र रो री ॥ च० ॥ १३८ ॥

बचावण मनुष्य ने रे,
अग्नि थी बलता मनुष्य बचावे ।

दोयाँ ने रीखा कुगुरु केवे,
मिथ्याती गौड़े दावे ॥ १३९ ॥

भावार्थः—तीर्थङ्कर भगवान् श्री महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र से फरमाया है कि—“मनुष्य की हिंसा सब हिंसाओं से बड़ी है। अग्नि की (स्थावर जीवों की) हिंसा सूक्ष्म है। अग्नि (लाय) बुझाने वाला व्यक्ति अल्पारम्भी है” अर्थात् मनुष्य की हिंसा करने वाला महारम्भी, महा-पापी है और लाय बुझाने वाला अल्पारम्भी हलुकर्मी है। अतः बकरे को बचाने के लिए मनुष्य की हत्या करने वाले को और लाय में जलते हुए मनुष्यों को लाय से निकालने वाले पुरुष को इन दोनों को एक समान कहने वाला महा मिथ्यात्वी है। वह जीवरक्षा का द्वेषी है ॥१३८-१३९॥

ब रा बचावण मनुष्य ने मारे,

ते तो परतख छै मीं ।

अग्नि थी ब ता मनुष्य बचावे,

अल्पारम्भी ने दया-धर्मी ॥ च० ॥ १४० ॥

भावार्थः—बकरे को बचाने के लिए मनुष्य को मारने वाला पुरुष तो प्रत्यक्ष कुकर्मी है, नरहत्यारा है और लाय में जलते हुए मनुष्यों की रक्षा करने वाला अल्पारम्भी दया-धर्मी पुरुष है ॥१४०॥

बिन आरम्भ नर मरता बचावे,

तिण में जो एकान्त पाप बतावे ।

ते अग्नि रा आरम्भ रो ना लेई ने,

फोकट भोलाँ ने भरमावे ॥ च० ॥ १४१ ॥

जीवदया रा द्वेषी द्वेषी,

एहंताई चो लंगावे ।

बुद्धिवन्त न्याय सूत्र रो देवे,

पग पग कुगु ने अट वे ॥ च० ॥ १४२ ॥

भावार्थः—जो पुरुष किसी प्रकार का आरम्भ किये बिना मनुष्यों की रक्षा करता है उसमें भी वे तेरहपन्थी लोग एकान्त पाप कहते हैं फिर अग्नि के आरम्भ का नाम लेना व्यर्थ है। वे अग्नि के आरम्भ का नाम लेकर व्यर्थ ही भोले लोगों को म मे डालते हैं। उन लोगों की मान्यताओं के कुछ नमूने यहाँ दिये जाते हैं:—

(१) भार से पूर्ण गाड़ी आ रही है, और मार्ग में कोई बालक सोया हुआ है। कोई दयावान् पुरुष उस बालक को उठा लेवे तो इस कार्य को तेरहपन्थी एकान्त पाप कहते हैं।

(२) तीन मंजिल पर से कोई बालक गिरता हो तो उसको ऊपर ही पकड़ कर बचाने वाले दयावान् पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पाप करने वाला बतलाते हैं।

(३) प महा धारी साधु के गले में यदि किसी पु ने फाँसी लगा दी हो तो उसकी फाँसी को गोलने वाले दयालु पु को तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं।

(४) कोई कसाई बकरे को मार रहा हो तो उस बकरे की प्राणरक्षा के लिए यदि कोई दयालु पुरुष उस कसाई को य उपदेश दे कि 'इसको मत मार' तो इस प्रकार 'मत मार' का उपदेश देने वाले पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं।

(५) किसी गृहस्थ के पैर नीचे कोई जीव आ गया हो तो उसको बतलाने वाले दयावान् पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पाप कहते हैं।

(६) तेरहपन्थ के साधुओं के सिवाय किसी भी दीन, अनाथ, अपङ्ग गरीब प्राणी को दान देना एकान्त पाप है ऐसा तेरहपन्थी कहते हैं ।

(७) पुत्र अपने माता पिता की और स्त्री अपने पति की सेवा शुश्रूषा करे तो तेरहपन्थी इस कार्य को एकान्त पाप कहते हैं ।

तेरहपन्थियों के सैद्धान्तिक ग्रन्थ 'भ्रमविध्वंसन' 'भिक्षु यश रसायन' 'अनुकम्पा की ढालें' और 'बारह व्रत की ढालें' आदि इसी प्रकार की अनेक मान्यताओं और कुयुक्तियों से भरे पड़े हैं ।

इन लोगो को दया और दान से द्वेष है । ये दया दान के उत्थापक निन्हव हैं । इसीलिए कुयुक्तियों लगा कर ये लोग दया और दान में पाप बतलाने की धृष्टता करते हैं किन्तु जब बुद्धिमान् पुरुष शास्त्रों का प्रमाण देकर इन लोगो से इस विषय में प्रश्न पूछते हैं तब वे शास्त्रानुकूल सीधा उत्तर कुछ भी नहीं दे सकते हैं, उन्हें कदम कदम पर अटकना पड़ता है फिर भी वे अपना दुराग्रह नहीं छोड़ते हैं ॥१४१-१४२॥

उगणीसे छीयासी संवत्,

श्रावण द्वादशी खदाई ।

र । मति मत एडण,

चूरु हर में हर्षे बनाई ॥

चतुर धर्म रो निर्णय जीजे ॥ १४३ ॥

भावार्थ:—संवत् १६८६ श्रावण शुक्ला द्वादशी के दिन वीकानेर राज्यान्तर्गत चूरु शहर में जिनाज्ञा से विपरीत प्ररूपणा

रने वाले पन्थ का न करने वाली और जिनाज्ञा के अनु-
 कूल दया दान का मण्डन करने वाली यह आठवीं ढाल सम्पूर्ण
 की गई है । जो विवेकी पुरुष सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य
 बात को ग्रहण करेगा उसका आत्म कल्याण होगा ॥१४३॥

॥ इति आठवीं ढाल सम्पूर्ण ॥

❀ दोहा ❀

जीव हिंसा छै अति बुरी, तिण में दोष अनेक ।
जीवरक्षा में गुण घणा, एजो आरिण विवेक ॥ १ ॥

भावार्थ:—जीव हिंसा अति जघन्य है और इसमें अनेक दोष हैं । जीवरक्षा अति उत्तम है और इसमें अनेक गुण हैं । उन गुणों का किङ्किर्त वर्णन यहाँ किया जाता है । अतः हे भव्य जीवो ! विवेक पूर्वक श्रवण करो ॥१॥

: ढाल-नव ि :

(तर्जः—यो भव रतन चिंतमणि सरिखो)

रक्षा देवी सब सुखदाई,

ा ि पुरी ि साई ि ।

साठे मे दया ही जिन,

दसमा रे ई जी ॥

र ा धर्म ि ि जी री णी ॥ १ ॥

भावार्थः—रक्षा सब प्राणियों को सु देने वाली है और मोक्ष की सहायिका है अर्थात् मुक्ति देने वाली है । प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे श्रमण भगवान् श्री महावीर ामी ने रक्षा के साठ नाम फरमाये हैं । मरते प्राणी की प्राणरक्षा करना यही श्री तीर्थ र भगवान् का परम पवित्र उपदेश है ॥१॥

वर रे खेम री ि,

अहिं ा दुः त जी ।

द्वीप त ि परे । शरण ा,

गाधर एम उचरता जी ॥ रक्षा० ॥ २ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार समुद्र मे डूबते ए प्राणियों के लिए द्वीप णा रूप होता है उसी प्रकार संसार रूप समुद्र में डूबते

हुए प्राणियों के लिए रक्षा त्राण शरण रूप है। त्रस और स्थावर सभी प्राणियों के लिए रक्षा क्षेम अर्थात् शान्ति करने वाली है। यह अहिंसा रूप है और समस्त दुःखों को हरण करने वाली है। इस प्रकार गणधर देवों ने शास्त्रों में अनेक गुण वर्णन किये हैं ॥२॥

अब प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार में आये हुए दया के ६० नामों का कथन किया जाता है:—

^१निर्वाण नि ^२त्ति नाम छै इण रो,

^३समाधि ^४शक्ति स्वरूपो जी ।

^५कीर्ति जग प्रसिद्ध करता,

^६ान्ति द्भुत रूपो जी ॥ रक्षा० ॥ ३ ॥

भावार्थ:—(१) निर्वाण—मोक्ष का कारण होने से दया (अहिंसा) निर्वाण कही जाती है। (२) निर्वृत्ति—मन की प्रसन्नता, स्वस्थता एवं निश्चिन्तता और दुःखों की निवृत्ति रूप होने से दया को निर्वृत्ति कहा जाता है। (३) समाधि अर्थात् चित्त की एकाग्रता। (४) शक्ति—मोक्ष गमन की शक्ति देने वाली अथवा परम शान्ति देने वाली होने से दया शक्ति कहलाती है। (५) कीर्ति—यश कीर्ति की देने वाली। (६) कान्ति—तेज प्रताप एवं सौन्दर्य और शोभा को देने वाली होने से दया कान्ति कहलाती है ॥३॥

रति^७ । नन्द रे हेतुपणा थी,
विरति^८ पाप निवरती ।।

श्रु^९ ज्ञा श्रुत ज्ञान थी उप ।।
तृप्त^{१०} करे ते तृ^{१०} जी ॥ रक्षा० ॥ ४ ॥

भावार्थः—(७) रति—आनन्ददायिनी होने से दया रति कहलाती है । (८) विरति—पाप से निवृत्त कराने वाली । (९) श्रुता ।—श्रुत अर्थात् ज्ञान ही जिसका अङ्ग है ऐसी यानी श्रुत । न से उत्पन्न होने वाली । (१०) तृप्ति—तृप्ति अर्थात् सन्तोष देने वाली होने से दया तृप्ति कहलाती है ॥४॥

देही^{११} री रक्षा थी दया हीजे,
मुक्ति^{१२} अने स्व^{१३}ती उदारो जी ।

मकित^{१४} नी । राध सांची,
जी ! हिरदा में धारो जी ॥ रक्षा० ॥ ५ ॥

भावार्थः—(११) दया—सब प्राणियों की रक्षा रूप होने से यह दया अर्थात् अनुकम्पा कहलाती है । शा कारों ने दया की बड़ी महिमा बतलाई है और यहाँ तक फरमाया है:—

“ व्वजगजीवरवखणदयद्वयाए पा यणं भगव ।
सुकहियं”

अर्थात्—सम्पूर्ण जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए ही भगवान् ने प्रवचन फरमाये है अर्थात् जैनागम का कथन किया है ।

(१२) मुक्ति (विमुक्ति)—संसार के समस्त बन्धनों से मुक्त कराने वाली । (१३) क्षान्ति—क्रोध का निग्रह कराने वाली । (१४) सम्यक्त्वाराराधना—समकित की आराधना कराने वाली अर्थात् समकित प्राप्ति का मुख्य अङ्ग होने से दया सम्यक्त्वाराराधना कही जाती है । अतः समकित की आराधना करने के लिए विशेष दया (अनुकम्पा) करते हैं ॥५॥

१ धर्म नुष्ठान बढ़ावे,

^{१५} महन्ती इण रो नामो जी ।

बीजा इण रक्षा रे जे,

जिन भाखे अभिरामो जी ॥ रक्षा० ॥ ६ ॥

भावार्थः—(१५) महन्ती (सहती)—सब धर्मों का अनुष्ठान रूप होने से दया (अहिंसा) महन्ती कहलाती है । यथाः—

एक चिय एत्थ वर्यं, निदिद्धं जिणवरेहिं सब्बेहिं ।

पाणाइवायविरमणवसेसा तस्स रक्क डा ॥

अर्थात्ः—सब तीर्थङ्कर देवों ने प्राणातिपात विरमण अर्थात् अहिंसा (दया) रूप एक ही व्रत मुख्य बतलाया है । शेष व्रत तो उस अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए ही बतलाये गये हैं ॥६॥

जिनधर्म पावे इण परतावे,

ते थी बोधि कहिये जी ।

१७ बुद्धि १८ धृति १९ समृद्धि २० ऋद्धि २१ वृद्धि

^{२०} स्थिति शाश्वती एशी लहिये जी ॥ रत्ना० ॥ ॥

भावार्थः—बोधि—सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने वाली होने से दया (अहिंसा) बोधि रूप है क्योंकि दया अर्थात् अनुकम्पा बोधि यानी समकित का कारण है। (१७) बुि — बुद्धि प्रदायिनी होने से दया (अहिंसा) बुद्धि कहलाती है, क्योंकि कहा है:—

वावत्तरिकला कुसला, पंडिय पुरिसा पंडिया चव ।
सव्यकलाणं पवरं, जे धम्मकलं न याणंति ॥

अर्थात्—शास्त्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी जो पुरुष सब कलाओं में प्रधान दया धर्म रूप का को नहीं जानते, वे अपण्डित ही है।

(१८) धृति—चित्त की दृढ़ता देने वाली होने से दया धृति कहलाती है। समृद्धि और ऋद्धि की देने वाली तथा वृद्धि करने वाली होने से दया (१९) समृद्धि (२०) ऋद्धि और (२१) वृद्धि कहलाती है। (२२) स्थिति—शाश्वत स्थिति अर्थात् मोक्ष को देने वाली होने से दया स्थिति कहलाती है ॥७॥

^{२३} पुधि पुण्य रो उपचय इण थी,

द्धिं लावे नन्दा जी ।

जीवां रे ल्याण री कर्ता,

^{२५} भद्रा णे मुनिन्दा जी ॥ रत्ना० ॥ ८ ॥

भावार्थः—दया पुण्य की वृद्धि करने वाली होने से (२३) पुष्टि, समृद्धि और आनन्द की देने वाली होने से (२४) नन्दा और जीवों का कल्याण करने वाली होने से (२५) भद्रा कहलाती है ॥८॥

^{२६}विशुद्धि र्मि ता दाता,

लब्धि री दाता ^{२७}लद्धि जी ।

सब मत में प्रधानता इण री,

^{२८}विशिष्ट दृष्टि सिद्धि जी ॥ रक्षा० ॥ ६ ॥

भावार्थः—पाप का क्षय कर जीव को निर्मल करने वाली होने से (२६) विशुद्धि और केवलज्ञानादि लब्धि का कारण होने से दया (२७) लब्धि कहलाती है । (२८) विशिष्ट इष्टि—सब धर्मों में दया (अहिंसा) ही विशिष्ट इष्टि अर्थात् प्रधान मानी गई है । कहा भी हैः—

विं तए पढियाए, पय होडीए पला भूयाए ।

जत्थेत्तियं न णायं, परस्स पीडा न कायव्वा ॥

अर्थात्ः—‘प्राणियों को किसी प्रकार से कष्ट न पहुँचाना और कष्ट में पड़े हुए प्राणी के कष्ट को दूर करना, यह तत्त्व यदि न सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात् अनेक शास्त्र पढ़ लेने से भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि दया (अहिंसा) के बिना वे सब पलाल-भूत अर्थात् निःसार हैं ॥६॥

२९
कल्याणा कल्याण री दाता,
मंगलिक वि ि टावे जी ।

हर्ष करे ते थी यह मोदा,^{३१}

विभूति इण थी वे जी ॥ रक्षा० ॥ १० ॥

भावार्थः—(२६) कल्याणा—दया कल्याण की प्राप्ति कराने वाली है । (३०) मंगलं—‘मं पापं गालयतीति मंगलं’ अर्थात् जो पापो को नष्ट करे वह मङ्गल कहलाता है अथवा ‘मंगं श्रेयः कल्याणं लाति ददातीति मंगलं’ अर्थात् जो कल्याण को दे वह मंगल कहलाता है । पापो का नाश करने वाली होने से दया मंगल कहलाती है । दया प्रमोद की देने वाली होने से (३१) प्रमोदा और सब विभूतियों को देने वाली होने से (३२) विभूति कहलाती है ॥१०॥

जीव बचायां जीवों री रक्षा,

रक्षा इ रो ामो जी ।^{३३}

ज्ञानी होवे स भे ज्ञान में,

र ा धर्म रो ामो जी ॥ रक्षा० ॥ ११ ॥

री र्मा लोगों ने भ्रष्ट कर ने,

रक्षा में पाप बतावे जी ।

त्यां ने गु र्थें त्यक्त जाणो,

ते दीर्घ संसार बधावे जी ॥ रक्षा० ॥ १२ ॥

जीवरक्षा सूत्र री वाणी,
तो पाप कहो किण लेखे जी ।
अन्तर आँख हिया री फूटी,
ते सूत्र सामो नहीं देखे जी ॥ रक्षा ॥ १३ ॥

भावार्थ —(३३) रक्षा—मरते प्राणियों के प्राणों को बचाना रक्षा कहलाती है ।

जो पुरुष ज्ञानी है वे इस बात को भली प्रकार समझते हैं कि 'रक्षा' परम धर्म का कार्य है । भारीकर्मा और भोले जीवों को सत्य सिद्धान्त से भ्रष्ट करने के लिए जो लोग 'रक्षा' में पाप वताते हैं उन्हें कुगुरु समझना चाहिए । 'रक्षा' में पाप बता कर वे अपना अनन्त ससार बढ़ाते हैं ।

'जीवरक्षा' करना जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य है बल्कि जैना-गम की रचना ही जीवरक्षा रूप दया के लिए हुई है, जैसा कि प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार में कहा है:—

‘सव्वजगजीवरक्ख णदयट्ठयाए पावयणां भ वया
हियं’

अर्थात्:—सम्पूर्ण जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाये हैं ।

इस सूत्रपाठ में जीवरक्षा के लिए जैनागम की रचना होना बतलाया गया है । सूत्र का ऐसा स्पष्ट पाठ होते हुए भी वे ही लोग जीवरक्षा में पाप बता सकते हैं जिनकी ज्ञान चक्षु एवं हृदय की आँखें फूट चुकी हो और इस कारण सूत्रपाठ को नहीं देखते हो । जैसे कि सूर्य के प्रकाश को घूंगू नहीं देख सकता तो

इसमे सूर्य का कुछ भी दोष नहीं किन्तु घूग्घू का ही दोष है इसी तरह जो ऐसे स्पष्ट सूत्रपाठ को नहीं देख सकते तो यह उन्हीं का दोष है सूत्र का कुछ नही क्योंकि सूत्रों मे तो जगह जगह जीव-रक्षा का विधान किया गया है ॥११-१३॥

रि^{३४} द्विआ । अरु^{३५} अणा वा,

केवली^{३६} केरो स्था गो जी ।

शिव^{३७} समिति^{३८} सम्यक् परवृत्ति

शील^{३९} म माधानो ि ॥ रक्षा० ॥ १४ ॥

भावार्थः--दया मोक्ष के अक्षय निवास को देने वाली होने से (३४) सिद्धावाप्त, कर्मबन्ध को रोकने का उपाय होने से (३५) अना व कहलाती है। (३६) केवलीस्थान--दया केवली भगवान का स्थान है अर्थात् केवली प्ररूपित धर्म का मुख्य आधार दया (अहिंसा) ही है इसीलिए दया केवलीस्थान कहलाती है। शिव अर्थात् मोक्ष का हेतु होने से (३७) शिव और सम्यक् प्रवृत्ति कराने वाली होने से (३८) समिति तथा चित्त की समाधि रूप होने से दया (३९) शील कहलाती है ॥१४॥

हिं^{४०} ति संयं^{४०} हिये,

शील^{४१} परिधर जाणो जी ।

संवर^{४२} गुप्ति^{४३} व्यवसाय नामे,

मि^{४४} स प थी णो जी ॥ रक्षा० ॥ १५ ॥

भावार्थः—हिंसा की निवृत्ति रूप होने से अहिंसा (दया) संयम कही जाती है। दया (अहिंसा) चारित्र का घर (आश्रय) होने से (४१) शील परिघर, नवीन कर्मों के बन्ध को रोकने वाली होने से (४२) संवर, मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने वाली होने से (४३) गुप्ति और विशिष्ट अध्यवसाय रूप होने से (४४) व्यवसाय कहलाती है ॥१५॥

^{४५}
उच्छ्रय इव उन्नत समभो,

^{४६}
यज्ञ इवपूजा देवां री जी ।

गुण आश्रय रो स्थान निर्मल,

^{४७}
आयतन नाम छै भारी जी ॥ रक्षा० ॥ १६ ॥

भावार्थः—मन के शुद्ध भावों को उन्नति देने वाली होने से दया (४५) उच्छ्रय, और भाव से देव पूजा रूप होने से (४६) यज्ञ तथा गुणों का स्थान होने से (४७) आयतन कहलाती है ॥१६॥

^{४८}
यजन अभयदान थी जा गो,

जीवरक्षा रो उपायो जी ।

ते थी यतना इण ने कहिये,

पर्याय नाम कहायां जी ॥ रक्षा० ॥ १७ ॥

जीव बचायां में पाप बतावे,

ते कुपन्थे पड़िया जी ।

परतख पाठ देखे नहीं भोला,

हिरदा मिथ्यात से जड़िया जी ॥ रक्षा० ॥ १८ ॥

भावार्थः— भयदान की देने वाली होने से दया (४८) यतना कहलाती है अथवा प्राणियों की रक्षा रूप होने से दया यतना कहलाती है । यतना शब्द यजना का पर्यायवाची शब्द है । रते प्राणी की प्राणरक्षा कर उसे मरण भय से मुक्त करना भयदान है । सब दानों में अभयदान श्रेष्ठ है । सूयगङ्गांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन में कहा है किः—

‘दाणा से भयप्पया ’ ॥ २३ ॥

अर्थात्ः—सब दानों में अभयदान प्रधान है । ऐसा सूत्र का स्पष्ट पाठ है । उस सूत्र पाठ की उपेक्षा कर जो लोग जीवरक्षा एवं अभयदान में पाप कहते हैं वे लोग कुपन्थ में पड़े हुए हैं और उनके हृदय में घोर मिथ्यात्व छाया हुआ है ॥१७-१८॥

^{४९}
द व इ णि ने कहिये,
गिर वि जी ।

“०”
णी रो,
में गावे जी ॥ रक्षा० ॥ १६ ॥

भावार्थः—(४९) अप्रमाद (प्रमादअभाय)—प्रमाद का त्याग प होने से दया अप्रमाद कहलाती है । (५०) आश्वासन-कष्ट के समय धैर्य बंधाने वाली होने से तथा आश्वासन रूप होने से दया आश्वासन कहलाती है ऐसा सूत्रों में गणधर देवों ने कहा है ॥१६॥

वि “९” सं पावे ने देवे,
दया गोपी जाणो ।

भयभीत प्राणी ने अभय जो देवे,

१२

ते अभय नाम परमाणो जी ॥ रक्षा० ॥ २० ॥

भावार्थः—(५१) विश्वास—दया भगवती के कारण जीव स्वयं विश्वास को प्राप्त होता है और दूसरो को भी विश्वास दिलाता है इसलिए दया विश्वास कहलाती है । (५२) अभय—जगत् के सब प्राणियों को अभयदान की देने वाली होने से दया 'अभय' कहलाती है ॥२०॥

१३

घात ते अमारी कहिये,

श्रेणि पडह पिटायो जी ।

दया हीण तो पाप बतावे,

सूत्र रो पाठ उ यो जी ॥ रक्षा० ॥ २१ ॥

भावार्थः—(५३) अमाघात—किसी भी प्राणी को न मारने रूप होने से दया अमाघात (अमारी) कहलाती है । श्रेणिक राजा ने अपने राज्य में अमारी का पडह फिराया था अर्थात् 'किसी भी जीव को मत मारो' ऐसी उद्घोषणा कराई थी । कितनेक दयाहीन लोग इस दया के कार्य में पाप बतलाते हैं वे सूत्र-पाठ के उत्थापक हैं ॥२१॥

१४

१५

चोखा पवित्रा अति ही पावन,

दोनों रो अर्थ ए तो जी ।

^{५६}
 इव चि स भूत दया थी,

^{५७}
 पवित्र पूता दे गो जी ॥ रक्षा० ॥ २२ ॥

थवा पूजा र्थ इणी रो,
 भाव से देव पूजिजे जी ।

द्रव्य सावज पूजा हि में,
 ते इह नाय गिणीजे जी ॥ रक्षा० ॥ २३ ॥

भावार्थ.—(५४) चोखा (चोक्षा)—पवित्र होने से दया चोखा कहलाती है । (५५) पवित्रा—पावन पवित्र होने से दया पवित्रा कहलाती है । चोखा और पवित्रा दोनों का समान अर्थ है । (५६) शुचि—भावशुचि रूप होने से दया शुचि कही जाती है । कहा भी है:—

सत्यं शौचं तपः शौचं, शौचमिन्द्रियनि : ।

सर्वभूतदया शौचं, जलशौचं च प म् ॥

अर्थात्:—सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह और सब प्राणियों की दया शुचि है और पाँचवीं जल शुचि कही गई है । उपरो चार भाव शुचि है और जल शुचि द्रव्य शुचि है ॥

(५७) पूता—पवित्र होने से दया पूता कही जाती है । पूता का दूसरा नाम पूजा है, जिसका अर्थ है भाव से देव पूजा करना । यहाँ द्रव्य पूजा एवं भावद्य पूजा का ग्रहण नहीं है ॥२२-२३॥

^c ^{५९} ^{६०}
 विमल प्रभासा अरु निर्मलतर,
 साठ म भु भाख्या जी ।
 प्रवृत्ति और नि वृत्ति रे गोगे,
 मि मि नाम ये दाख्या जी ॥ रक्षा० ॥ २४ ॥
 नहीं हणनो निवृत्ति जाणो,
 परवरति गुण रक्षा जी ।
 प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों ओलखाया,
 यां नामां री दीनी शिचा जी ॥ रक्षा० ॥ २५ ॥

भावार्थः—(५८) विमला—निर्मल, स्वच्छ होने से दया
 विमला कहलाती है । (५९) प्रभासा—दीप्ति रूप होने से दया
 प्रभासा कही जाती है । (६०) निर्मलतरा—जीव को अति निर्मल
 बनाने वाली होने से दया निर्मलतरा कही जाती है ।

प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा से दया के ये साठ नाम
 कहे गये हैं अर्थात् किसी भी जीव को न मारना निवृत्ति रूप दया
 है और मरते हुए प्राणी की रक्षा करना प्रवृत्ति रूप दया है । इस
 प्रकार इन साठ नामों द्वारा प्रवृत्ति रूप दया और निवृत्ति रूप
 दया इन दोनों का स्वरूप बतलाया गया है ॥२४-२५॥

त्रिविधे त्रिविधे ः काय रानी,
 इण ने तो धर्म वर वि जी ।
 त्रिविधे त्रिविधे जीव रक्षा करण में,
 पाप कहि धर्म लजावे जी ॥ रक्षा० ॥ २६ ॥

भावार्थः—तीन करण तीन योग से किसी जीव को न मारना, इस कार्य मे तो जो धर्म बताते हैं किन्तु तीन करण तीन योग से जीवरक्षा करने मे पाप बताते हैं वास्तव में उन लोगों ने दया का स्वरूप ही नहीं पहचाना है । जीवरक्षा मे पाप कह कर वे धर्म को लुप्त करते है ॥२६॥

नहीं हणनो ने । करणी,
 ते प्रभु आज्ञा आरा ती जी ।
 या ही भा में परूपे,
 वीर कृष्ण न्याय दी जी ॥ रक्षा० ॥ २ ॥

भावार्थः—किसी भी जीव को न मारना और मरते हुए प्राणी की रक्षा करना यही दया का सच्चा स्वरूप है । जो पुरुष इस प्रकार की दया का पालन करता है वह जिन-आज्ञा का आराधक है । और सभा मे भी जो दया के इसी स्वरूप का उपदेश देता है वह सत्यवादी एवं न्यायवादी है ऐसा वीर भगवान् ने फरमाया है ॥२७॥

णी भूत ती सत्व री,
 नुकम्पा तीई र ती ती ।
 वेदनी ते बांधे,
 पुण्यश्री ते वरसी जी ॥ रक्षा० ॥ २८ ॥

भावार्थः—जो कोई व्यक्ति प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व की अनुकम्पा करेगा उसके साता वेदनीय कर्म का बन्ध होगा और महान् पुण्य का लाभ होगा ।

विकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों को प्राणी कहते हैं । वनस्पति काय को भूत कहते हैं । पञ्चेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहते हैं । पृथ्वीकाय, अक्काय, तेउकाय और वायुकाय इन चार स्थावर जीवों को सत्त्व कहते हैं । इन सब की अनुकम्पा करना प्राणी भूत जीव सत्त्व की अनुकम्पा कहलाती है ॥२८॥

१
भय पाया न शरणो देवे,
दया जीव विश्रामो जी ।
२ ३
पंखी गगन तिसिया ने पाणी,
४
भूखो भोजन रे ठामो जी ॥ रक्षा० ॥ २६ ॥
५
जहाज समुद्र तिरण उपकारी,
६
चौपद आश्रम थानो जी ।
७
रोगी औषध बल सुख पावे,
८
अटवी तथ प्रमाणो जी ॥ रक्षा० ॥ ३० ॥

भावार्थः—दया माता (अहिंसा भगवती) को आठ उपमाएं दी गई हैंः—

(१) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शरण का आधार होता है उसी प्रकार ससार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के लिए दया (अहिंसा) आधार भूत है ।

(२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का आधार है उसी प्रकार भव्य जीवों को दया का आधार है ।

(३) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है उसी प्रकार भव्य जीवों को दया का आधार है ।

(४) भूखे पुरुष को जैसे भोजन का आधार है उसी प्रकार भव्य जीवों को दया का आधार है ।

(५) समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज या नौका का आधार है उसी प्रकार संसार रूपी समुद्र में चक्कर खाते हुए प्राणियों को दया का आधार है ।

(६) जिस प्रकार पशु को खूँटे का, (७) रोगी को औपधि का और (८) अटवी (जंगल) में मार्ग भूले हुए पथिक को किसी के साथ का आधार होता है उसी प्रकार संसार में कर्मों के बशीभूत होकर नाना गतियों में भ्रमण करते हुए प्राणियों के लिए दया का आधार है । त्रस स्थावर सभी प्राणियों के लिए दया (अहिंसा) क्षेमंकरि अर्थात् हितकारी है । इसलिए इसे भगवती कहा गया है ॥२६-३०॥

। ाँ थी अधकी हिंसा,

सूत्र पाठ पिछाणो जी ।

थोड़ो थोड़ो गु । में दाख्यो,

सम्पूर्ण रक्षा में जाणो जी ॥ रक्षा० ॥ ३१ ॥

श तो रक्षा आठों में होवे,

ते एक देश दया जाणो जी ।

व रक्षा व दया में

उत् इ ने पिछाणो जी ॥ १० ॥ ३२ ॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवरद्वार मे दया की उपरोक्त आठ उपमाएं कही गई है। वहाँ दया को इन आठों से अधिक महत्त्वपूर्ण बताया है क्योंकि इन आठों में एक अंश रक्षा है और दया मे सर्व अंश रक्षा है। इसलिए दया इन आठों से उत्कृष्ट है ॥३१-३२॥

व जीव खेमकरी ही इण ने,
मूल पा रे माई जी ।
रक्षा खेम रो र्थ ही परगट,
ते ि रक्षा धर्म दाई जी ॥ रक्षा० ॥ ३३ ॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के मूल पाठ मे दया (अहिंसा) को सब जीवों के लिए 'खेमकरी' बतलाया है। खेम का अर्थ 'रक्षा' होता है। इसलिए 'रक्षा' सब जीवों के लिए सु दायिनी है ॥३३॥

ीव रक्षा- ि वेषी,
रक्षा में प बतावे जी ।
दया दया तो से बोले,
देहीरक्षा दया उ वे जी ॥ रक्षा० ॥ ३४ ॥

भावार्थः—साधु का भेष पहन कर भी जो जीवरक्षा से द्वेष रखते हैं ऐसे वेषधारी साधु का नाम धराने वाले 'जीवरक्षा' मे पाप बताते है। वे मुख से तो दया दया कहते हैं किन्तु मरते प्राणी की प्राण रक्षा करने में पाप कर वे जीवों की रक्षा को उठाते हैं ॥३४॥

माहण माह ह्यो रिहं ।,
मार कक्षां नहीं पापो जी ।

अन्तर नयन हिया रा फूटा,

मत मार में पाप री थापो जी ॥ रक्षा० ॥ ३५ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि हिंसक के हाथ से मारे जाते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने के लिए 'मत मार' कहना मरते जीव पर राग लाना है । किसी जीव पर राग लाना साधु को उचित नहीं है । अतः मारे जाते हुए जीव की प्राणरक्षा करने के लिए साधु को 'मत मार' यह उपदेश न देना चाहिए । 'मत मार' कहने से पाप लगता है । इस प्रकार 'मत मार' कहने में वे लोग पाप की स्थापना करते हैं किन्तु उनका यह कथन शा विरुद्ध है । तीर्थ र भगवान् ने शा गो से साधु को 'माहण' कहा है । माहण शब्द का अर्थ यह है—'मा—मत, हण—मार' अर्थात् जो 'मत मार' ऐसा उपदेश देते हैं वे 'माहण' कहलाते हैं । अतः जो लोग 'मत मार' कहने से पाप की स्थापना करते हैं वे तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा के उत्थापक है ॥३५॥

(कहे) "रक्षा रताँ ाणी र वि,

रक्षा में पाप बतावाँ ि ।

जो ध^१ कारज में हिं । होवे,

ते धर्म ने पाप में गावाँ जी" ॥

चतुर सत्य रो निर्णय िजे ॥ ३६ ॥

भावार्थः—यदि वे लोग यह कहें कि 'मरते प्राणी -की प्राणरक्षा करने से दूसरे जीवों की हिंसा हो जाती है । इसलिए

हम रक्षा में पाप बताते हैं, क्योंकि जिस धर्म कार्य को करते समय थोड़ी सी भी हिंसा हो जाय तो हम उस धर्म कार्य में पाप कहते हैं। इसी कारण से हम जीवरक्षा में पाप कहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ दृष्टान्त दिये हैं। जैसे कि—एक आदमी भूख से मर रहा है, किसी ने उसे गाजर मूली आदि जमीकन्द खिला कर उसकी रक्षा कर दी। एक जीव की रक्षा करने के लिये उसने जमीकन्द के अनन्त जीवों की हिंसा कर दी। इसलिए मरते प्राणी की रक्षा करना पाप है।

एक गाय प्यास से मर रही थी। किसी ने उसको पानी पिला कर उसकी रक्षा कर दी। एक जीव की रक्षा करने में उसने पानी के असंख्य जीवों की हिंसा कर दी। इसलिए रक्षा करना पाप है।

इस प्रकार के दृष्टान्त देकर वे जीवरक्षा में पाप की स्थापना करते हैं और भोले जीवों को भ्रम में डालते हैं ॥३६॥

जिण रक्षा में जीव मरे नहीं,

केवल जीवां री रक्षा जी ।

तिण में थें पाप बतावो,

तो खोटी थाँरी शिक्षा जी ॥ चतुर० ॥ ३७ ॥

भावार्थ:—उन्होंने जो यह पक्ष स्थापित किया था कि 'जिस धर्म के कार्य में थोड़ी भी हिंसा हो जाय उस कार्य को हम पाप में मानते हैं' परन्तु वे अपने इस पक्ष पर भी स्थिर नहीं रहते। जिस रक्षा में किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती उस रक्षा को तो उन्हें धर्म में मानना चाहिए किन्तु वे उसमें भी पाप ही

बताते हैं। जैसे कि उन्होंने ऊपर एक भूखे आदमी का और एक प्यासी गाय का दृष्टान्त दिया है उनकी रक्षा इस तरह की जायः— भूख से मरते हुए आदमी को किसी दयालु ने रोटी या भंगड़े (भूने हुए अचित्त चने) खिला कर उसकी रक्षा कर ली और प्यास से मरती हुई गाय को किसी दयालु ने छाछ या धोवण पिला कर उसकी रक्षा कर ली। अब उन भीषण मतानुयायियों से पूछना चाहिए कि—उपरोक्त दोनों कार्यों में किसी भी जीव की हिंसा नहीं है। इस अनुकम्पा में तुम धर्म मानते हो या पाप ?

उन भीषण मार्गानुयायियों को तो अनुकम्पा से उतना ही भीषण (भयंकर) द्वेष है जितना कि एक क्रूर पापी कसाई को जीवरक्षा से होता है। इनकी भीषण मान्यताओं को सुन कर लोग आश्चर्य करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि दया और दान को उठा देने वाली इस भीषण पन्थ (तेरहपन्थ) की मान्यताएँ संसार के प्राणियों के लिए उतनी ही भीषण (भयंकर) हैं जितनी कि एक क्रूरकर्मा दुष्ट कसाई की छुरी बकरे के लिये होती है। एक क्षण के लिये कल्पना कीजिये कि यदि यह भीषण पन्थ सारे संसार में फैल जाय और सारे लोगों के हृदय से दया उठ जाय तो संसार के समस्त प्राणियों का सर्वनाश होने में कितनी देर लगेगी ? और उस समय यह पन्थ इसके अनुयायियों के लिए भी क्या सचमुच वैसा भीषण न बन जायगा जैसी कि कसाई की छुरी बकरे के लिए भीषण होती है ? इस पन्थ की कुछ भीषण मान्यताओं का नमूना देखियेः—

(१) गायों से भरे हुए बाड़े में यदि आग लग जाय और कोई दयावान् पुरुष उस बाड़े के द्वार को खोल कर गायों की रक्षा करे तो उसे तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं।

(२) भार से लदी हुई कोई गाड़ी आ रही है और मार्ग में कोई बालक सोया हुआ है उस बालक को कोई दयावान् पुरुष उठा लेवे तो इस कार्य को तेरहपन्थ सम्प्रदाय एकान्त पाप बतलाता है।

(३) तीन मंजिल पर से कोई बालक गिरता हो उसको बीच में ही भेल कर बचाने वाले दयावान् पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पाप करने वाला बताते हैं।

(४) प महाव्रतधारी साधु के गले में किसी दुष्ट के द्वारा लगाई हुई फांसी को यदि कोई दयालु पुरुष खोल देवे तो उसमें तेरहपन्थी एकान्त पाप होना बतलाते हैं।

(५) कसाई आदि हिंसक प्राणी के हाथ से मारे जाते हुए बकरे आदि की प्राणरक्षा करने के लिए यदि कोई कसाई को नहीं मारने का उपदेश देवे तो तेरहपन्थी उसे एकान्त पाप कहते हैं।

(६) किसी गृहस्थ के पैर के नीचे कोई जानवर आ गया हो तो उसको बतलाने वाले दयावान् पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पाप होना कहते हैं।

(७) तेरहपन्थ के साधुओं के सिवाय दूसरे को दान देना मांस भक्षण, मद्यपान, और वेश्यागमन के समान एकान्त पाप तेरहपन्थी बतलाते हैं।

(८) तेरहपन्थ के साधुओं के सिवाय संसार के सभी प्राणियों को तेरहपन्थी 'कुपात्र' कहते हैं।

(९) पुत्र अपने माता-पिता की और स्त्री अपने पति की सेवा शुश्रूषा करे तो इस कार्य को तेरहपन्थी एकान्त पाप कहते हैं।

(१०) कोई दुष्ट पुरुष किसी पतिव्रता सती गी के सतीत्व को नष्ट करना चाहता है। कोई पुरुष उस गी के, (चाहे वह तेरह पन्थ सम्प्रदाय की श्राविका या साध्वी ही क्यों न हो) सतीत्व को बचा दे तो उस सतीत्व की रक्षा करने वाले पुरुष को तेरहपन्थी एकान्त पापी कहते हैं उसे अन्तराय देने वाला मानते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने ग्रन्थों में लिखा है:—

भोगी ना होई भोगज रूंधे,
बली पाड़े न्तराय रे ।
हा मोहनी र्म जो बांधे,
दशाश्रुत में बतायो रे ॥

इनके कहने का तात्पर्य यह है कि पतिव्रता सती पर बलात्कार करने वाले उस पुरुष को रोकने से उस पुरुष के भोग में अन्तराय पड़ती है। इसलिए उसके सतीत्व की रक्षा करने वाले पुरुष के महामोहनीय कर्मबन्ध होता है।

(११) किसी गृहस्थ के घर में आग लग गई हो और गृहस्थ का परिवार घर का द्वार बन्द होने के कारण बाहर नहीं निकल सकता हो किन्तु घर के भीतर आग में जलते हुए मनुष्य गी और बच्चे आदि आर्तनाद करते हो तो उस घर का द्वार खोल कर उन प्राणियों की रक्षा करने वाले को तेरहपन्थी एकान्त पाप करने वाला कहते हैं और उस घर का द्वार नहीं खोलना धर्म बताते हैं।

तेरहपन्थ के सैद्धान्तिक ग्रन्थ 'भ्रमविध्वंसन' 'भिक्षुयशरसायन' 'शिशु हित शिक्षा' 'अनुकम्पा की ढालें' और 'वारहव्रत की ढालें' इन ग्रन्थों में शास्त्र और लोक विरुद्ध ऐसी अनेक मान्य-

ताएँ बतलाई गई हैं। और उन खोटी मान्यताओं को सिद्ध करने के लिए अनेक कुयुक्तियों दी गई है। लोगो द्वारा इन युक्तियों का खण्डन और विरोध होता देख कर तेरहपन्थ सम्प्रदाय के मुखियाओं ने अब इन पुस्तकों का बेचना और किसी को देना तक बन्द कर दिया है। आप तेरहपन्थी साधुओं से इन पुस्तकों के विषय में पूछिये और इन पुस्तकों को मंगाने का प्रयत्न कीजिये तब आपको स्वतः विश्वास हो जायगा कि संसार में ऐसा एक भीपण पन्थ भी है। इस पन्थ की भीषण मान्यताओं को देखकर सहमा आपके मुँह से ये शब्द निकल पड़ेगे कि 'ऐसा जंगली और अनार्य पन्थ इस पवित्र आर्य भूमि पर कैसे चल पड़ा ? पाठक वृन्द ! यह हुण्डावसर्पिणी काल है, और जनता में अज्ञान बहुत है इसीलिए मूर्ख जनता इस पन्थ के चक्र में फँस गई और यह भीषण पन्थ चल पड़ा। इस पन्थ को जीवरक्षा से भारी द्वेष है। 'जीवरक्षा' चाहे किसी भी तरह की जाय उसमें यह पन्थ पाप ही बतलाता है ॥३७॥

श्रावक वन्दना ने नित आवे,

जीव घणा नित मारे जी ।

ते वन्दना ने पाप में केणो,

तुम श्रद्धा निरधारे जी ॥ चतुर० ॥ ३८ ॥

भावार्थः—उन लोगो ने यह पक्ष स्थापित किया था कि जिम धर्म कार्य में थोड़ी भी हिंसा हो हम उस धर्म कार्य को पाप में बताने हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि—'तुम्हारे श्रावक गोजाना तुम्हें (भीषण मतानुयायी साधुओं को) वन्दना करने के लिए आते हैं। उनके आने जाने में अनेक जीवों की घात होती

है । अब बतलाइये आप उन श्रावकों की वन्दना को धर्म में मानते हैं या पाप में ? आपके सिद्धान्तानुसार तो उस वन्दना को पाप में कहना चाहिए ॥३८॥

(कहे) । जा में जीव मरे छै,

ते तो आरम्भ ई जी ।

वन्द ने म्हें धर्म में माँई,

व अच्छा सुखदाई जी ॥ चतुर० ॥ ३६ ॥

भावार्थ:—तब वे उत्तर देते हैं कि:—‘श्रावक लोग हमें वन्दना करने के लिए आते हैं उनके आने जाने में जो जीव हिंसा होती है वह आरम्भ में है किन्तु हम उनकी वन्दना को धर्म में मानते हैं, उनके परिणाम अच्छे हैं । उनके आने जाने की या भिन्न है और वन्दना भिन्न है । अतः आने जाने की क्रिया के सावध (पापकारी) होने पर भी वन्दना सावध नहीं हो सकती’ इस प्रकार वे अपनी वन्दना के विषय में उत्तर देते हैं ॥३६॥

(उत्तर) तो इमहि तुम समझो चतुर नर,

रक्षादि धर्म रे माँई जी ।

हलण चलण थी जीव मरे गो,

आरम्भ समझो भाई जी ॥ चतुर० ॥ ४० ॥

आरम्भ ने अगवाणी रने,

रक्षा में पाप भाखो जी ।

परिणाम आछा है धर्म रे माँई,

थें श्रद्धा सूधी राखो जी ॥ चतुर० ॥ ४१-॥

भावार्थः—अब उन लोगो से कहना चाहिए कि जिस प्रकार तुम वन्दना के विषय में कहते हो उसी प्रकार रक्षा के विषय में भी समझना चाहिए। मरते हुए प्राणी पर अनुकम्पा करके उसकी प्राणरक्षा करने वाले दयालु पुरुष के भी परिणाम शुद्ध होते हैं इसलिए रक्षा धर्म का कार्य है और उसके लिए जो हलन चलन आदि क्रिया होती है वह आरम्भ है। आरम्भ की क्रिया भिन्न है और रक्षा भिन्न है। जिस प्रकार आने जाने की क्रिया के सावध होने पर भी आप लोग वन्दना को सावध नहीं मानते उसी प्रकार हलन चलनादि क्रिया के सावध होने पर भी रक्षा सावध नहीं है। इस प्रकार रक्षा के विषय में भी आपको शुद्ध श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे आत्मा का कल्याण हो। इससे विपरीत श्रद्धा रखने पर अनन्त काल तक चतुर्गति रूप संसार में भटकना पड़ेगा ॥४०-४१॥

त्र थावर हिंसा सूतर में,

अल्प महारंभ बोले जी ।

थावर सूक्ष्म हिंसा हिये,

त्रस री मोटी गेले जी ॥ चतुर० ॥ ४२ ॥

त्रस में स-अपराधी री छोटी,

निर-अपराधी री मोटी जी ।

छोटी रा योग थी मोटी छुटे तो,

छूटी ते किम हुवे मोटी जी ॥ चतुर० ॥ ४३ ॥

भावार्थः—शास्त्रों में जीवों के दो भेद कहे गये हैंः—त्रस और स्थावर । इन दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा त्रसहिंसा और

स्थावर हिंसा कही गई है। जिसमें व्रस जीवों की विशेष हिंसा हो वह महा-आरम्भ कहा गया है और जिसमें स्थावर जीवों की हिंसा हो वह अल्पारम्भ कहा गया है अर्थात् व्रस जीवों की हिंसा बड़ी हिंसा है और स्थावर जीवों की हिंसा छोटी हिंसा है।

हिंसा के दो भेद :—सापराधी व्रस हिंसा और निरपराधी व्रस हिंसा। इन दोनों में सापराधी हिंसा (अपना पराध रने वाले व्रस प्राणी की हिंसा) छोटी है और निरपराधी व्रस हिंसा (अपना छ भी अपराध न करने वाले अर्थात् बेगुनाह-निर्दोष व्रस प्राणी की हिंसा) बड़ी है। इन उपरोक्त हिंसा में छोटी हिंसा के योग से यदि बड़ी हिंसा छूट जाय तो जो बड़ी हिंसा छूट गई है उसे बुरी कैसे कहा जा सकता है? अर्थात् छोटी योग से जो बड़ी हिंसा छूट गई वह बुरी नहीं हो सकती। ल्पारम्भ के योग से महारम्भ छूट गया तो वह छूटा हुआ महारम्भ बुरा नहीं कहा जा सकता ॥४२-४३॥

छोटी योग थी मोटी हिंसा,

छोड़े छोड़ावे रो ॥

निजनी नी रकोई नी,

ज्ञानी ो बखाणे जी ॥ चतुर० ॥ ४४ ॥

इम मोटी हिंसा छोड़े छोड़ावे,

ते धर्म रो मारण जाणो जी ।

तिण मांही जे बतावे,

ते पूरा मन्द याणो जी ॥ चतुर० ॥ ४५ ॥

भावार्थः—जो पुरुष छोटी हिंसा (अल्पारम्भ) के योग से

बड़ी हिंसा (महा-आरम्भ) को छोड़ता है, दूसरों से छुड़वाता है और छोड़ने वालों को भला जानता है। इस मार्ग को ज्ञानी शुद्ध कहते हैं। जिसने छोटी के योग से बड़ी हिंसा का त्याग कर दिया है अर्थात् अल्पारम्भ के योग से महारम्भ का त्याग कर दिया है तो उसका वह महारम्भ का त्याग धर्म में है। उस महारम्भ के त्याग में पाप बताना अज्ञानियों का कार्य है ॥४४-४५॥

पञ्चेन्द्रिय रे रे अर्थे,

तेनी हिंसा छोड़ावे अनेको जी ।

अचित्त दिया में प परूपे,

ते बे. वि विवे हो जी ॥ चतुर० ॥ ४६ ॥

भावार्थः—कोई भूखा मांसाहारी पुरुष अपनी भूख मिटाने के लिए किसी बकरे आदि पञ्चेन्द्रिय जीव को मार रहा है। कोई दयालु पु उसकी हिंसा छोड़ा कर बकरे की रक्षा कर देता है और भूंगड़े (भूने हुए चने), रोटी आदि अचित्त पदार्थ देकर उसकी भूख मिटा देता है तो उसका यह कार्य धार्मिक कार्य है इस कार्य में जो पाप बताता है, उसे विवेकविकल समझना चाहिए। उसे धर्म और अधर्म का छ भी ज्ञान नहीं है। ऐसा विवेक भ्रष्ट पुरुष अनन्त काल तक संसार समुद्र में डुबकियाँ लगाता हुआ नरक निगोदादि के असह्य दुःखों को भोगता रहता है ॥४६॥

जीव बचायाँ में प कहे ,

कुयुनि लगावे खोटी ती ।

ते रक्षा रा द्वेषी ० यूँ गोले,
 । ॥ रोटी ॥ ॥ तुर० ॥ ४ ॥

भावार्थः—मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करने में जो पाप कहता है और अपने इस मिथ्या सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियाँ गाता है वह रक्षाधर्म का द्वेषी अनार्य पुरुष है। उसमें साधुता तो नाम मात्र को भी नहीं है केवल रोटी का टुकड़ा मांग कर अपनी पेट भराई करने के लिए उसने साधु का भेष पहन रखा है। अतः विवेकी रूषों को ऐसे नार्य, ढोंगी का संग भी न करना चाहिए ॥४॥

अनुकम्पा-दान में प प रूपे,
 त्यां रो ॥ वहे रो जी ।
 पहर सांग साधों रो खे,
 धि त्याँ रो वारो जी ॥ चतुर० ॥ ४८ ॥

भावार्थः—हीन, दीन, अनाथ, गरीब प्राणियों पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता उस अनुकम्पा दान में पाप बतलाने वाले पुरुष की जीभ तलवार के समान है अर्थात् जिस प्रकार कसाई की तलवार बकरे आदि प्राणियों के प्राणों का हरण करती है उसी प्रकार अनुकम्पा दान में पाप बतलाने वाले पुरुष की जीभ भी उन दीन, हीन, अनाथ, गरीब प्राणियों के लिए तलवार का कार्य करती है। उन गरीबों के दान में बाँटकर वह पुरुष उनकी घात का भागी होता है। कसाई तो बकरे आदि तिर्यञ्चो की ही हिंसा करता है किन्तु अनुकम्पा दान में पाप बताने वाला पुरुष तिर्यञ्चो और गरीब प्राणियों के दान में

बाधक बन कर तिर्य और मनुष्य दोनों की हत्या का भागी बनता है। इसलिए वह कसाई से भी बढ़ कर निर्दयी है। ऐसा निर्दयी होकर भी जो लोगों को धोखे में डालने के लिए साधु का स्वा रच कर फिरे उस पुरुष का जन्म बारबार धिक्कार के योग्य है क्योंकि ऐसा पुरुष अपने जन्मदाता माता पिता को भी धिक्कार दिलाता है। इसलिए ऐसे पुत्र का न जन्मना तो अच्छा है किन्तु जो जन्म लेकर माता धिक्कार दिलावे ऐसे पुत्र का जन्म भी धिक्कार योग्य है ॥४८॥

धु रो विरुद धरावे लोफों में,
बाजे भगवन्त भक्ता जी ।

जीव रक्षा में वतावे,
ती गे लगता जी ॥ चतुर० ॥ ४६ ॥

जीव बचावा में परूपे,
ते जीव दया ने त्यागे जी ।
तीन ल री रक्षा ने निन्दी,
पहिलो महाव्रत भागे जी ॥ चतुर० ॥ ५० ॥

रक्षा में पाप तो जिनजी कहयो नहीं,
पाप कर्ह्यां भूठ गे जी ।
इसड़ा भूठ निरन्तर बोले,
त्याँ रो दूजो महाव्रत भागे जी ॥ चतुर० ॥ ५१ ॥

जीव बचाया पाप जो केवे,
 वां जीवाँ री चोरी लागे जी ।
 बलि ज्ञा लोपी श्री रिहंत नी,
 तीजो महाव्रत भागे गी ॥ चतुर० ॥ ५२ ॥

भावार्थः—जो अपने आपको भगवान् श्री वीतराग देव भक्त नता है और लोगों में अपने आपको साधु कहता है यदि वह जीवरक्षा में पाप बतलाता है तो उसके तीन महाव्रत होते हैं । तीन महाव्रत किस प्रकार भंग होते हैं सो बतलाया जाता :—

जीवरक्षा में पाप बतलाने से साधु स्वयं जीवरक्षा को त्याग देता है तथा तीनों काल सम्बन्धी रक्षा की वह निन्दा करता है इसलिए उस पर पहला अहिंसा महाव्रत टूट जाता है । अहिंसा का अर्थ है—“किसी जीव को न मारना और मरते हुए प्राणी की रक्षा करना” अहिंसा के जो साठ नाम बताये गये हैं वे निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के सूचक हैं अर्थात् किसी जीव को न मारना यह निवृत्ति रूप अहिंसा है और मरते हुए प्राणी की प्राणरक्षा करना यह प्रवृत्ति रूप अहिंसा है ।

श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने जीवरक्षा में पाप नहीं बतलाया । इसलिए जो साधु जीवरक्षा में पाप बतलाता है उसे मृषा-वाद (भूठ) का दोष लगता है जिससे उसका दूसरा सत्य महा-व्रत टूट जाता है ।

जो साधु जीवरक्षा में पाप बतलाता है उसे रक्षा किये जाने वाले जीवों के अदत्त प्राणापहरण रूप चोरी लगती है और वह तीर्थङ्कर भगवान् की आज्ञा का उल्लंघन करता है इसलिए उस पर तीसरा महाव्रत टूट जाता है ।

इस प्रकार जीवरक्षा में पाप बतलाने वाले साधु के पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों महाव्रत एक साथ टूट जाते हैं ॥४६-५२॥

जीव बचावा में पाप बतावे,
ज्याँ री श्रद्धा घणी ॐ गन्धी जी ।
ते मोह मिथ्यात में जड़िया अज्ञानी,
त्याँ ने श्रद्धा न सूझे सूँधी जी ॥चतुर०॥ ५३ ॥

भावार्थ:—जो लोग जीव बचाने में पाप बताते हैं उनकी यह श्रद्धा अत्यन्त गन्दी है । वे जीव गाढ मिथ्यात्व मोहनीय से जकड़े हुए हैं इसीलिए उन विचारे अज्ञानी जीवों को शुद्ध श्रद्धा नहीं सूझती है ॥५३॥

पूः यां कहे म्हें दयाधर्मी छाँ,
दया तो देही री रक्षा जी ।
तिण रक्षा में पाप बतावो,
थें दया री पाया शिक्षा जी ॥ चतुर० ॥ ५४ ॥

भावार्थ:—जिस प्रकार यदि भ कर्मोदय से किमी का नाक कट जाय तो वह नकटा पुरुष वास्तव में दया का पात्र है किन्तु इस पर भी वह नकटा यह कहे कि 'मैं तो बड़ी सुन्दर नाक वाला हूँ, मेरे तो बहुत अच्छी लम्बी नाक हैं' तो उसका यह कथन क्या धृष्टतापूर्ण नहीं ? इसी प्रकार मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीवरक्षा सरीखे धर्म कार्य में पाप बताने वाले विचारे अज्ञानी जीव सचमुच दया के पात्र हैं किन्तु फिर भी वे अपने आपको दयाधर्मी कहे तो क्या उनका यह कथन

धृष्टता पूर्ण नहीं है ? दया नाम है प्राणियों की रक्षा करना । उस 'रक्षा' में जो पाप बताते हैं वे दयाधर्मी कैसे कहला सकते हैं ? जो दया-रक्षा में धर्म मानें वे ही दयाधर्मी कहला सकते हैं । जो दया-रक्षा में पाप बताते हैं उन्हें तो 'दया पापी' या 'दया उत्थादक' कहना चाहिये । कुगुरुओं के चक्कर में पड़ जाने से उन्हें दया-रक्षा की सच्ची शिक्षा नहीं मिली है ॥१५४॥

जीवरक्षा ने दया नहीं माने,

ते निश्चय दया रा ि जी ।

त्यां दया हीन ने साधु श्रद्धे,

ते पि नि मि थ्याती जी ॥ च २० ॥ ५५ ॥

भावार्थ:—जो जीवरक्षा रूप दया में पाप बतलाता है वह दया की घात करने वाला है ऐसे दयाघाती को जो साधु मानता है वह मिथ्यात्वी है क्योंकि मिथ्यात्व के दस भेदों में बतलाया गया है कि—“ साधु को साधु श्रद्धे (माने) तो मिथ्यात्व ।” जो जीवरक्षा में पाप बताता है उसमें साधुत्व (साधुपना) तो हो ही कैसे सकता है ? ऐसे असाधु को जो साधु श्रद्धता है वह मिथ्यात्वी है ॥१५५॥

(कहे) “साधु ने जी बचावणो नाहीं,

रक्षा ने भली ाणे ि ।”

रक्षा धर्म रा जा अज्ञानी,

इसडी चरचा आणे जी ॥ चतुर० ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—जो साधु का वेष पहन कर यह कहता है वि

“साधु को मरते हुए प्राणी की रक्षा नहीं करना चाहिए और रक्षा करने वाले को भला भी न समझना चाहिए” ऐसा कहने वाला साधु के भेष को लजाता है। उसे रक्षा धर्म का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वह ‘रक्षा’ में पाप बताता है ॥५६॥

(कहे) “साधु तो जीवाँ ने क्याँने बचावे,
ते तो पच रह्या निज कर्मों जी ।”

त्याँ रे लेखे श्री जीवदया रो,
उपदेशणो नहीं धर्मों जी ॥ चतुर० ॥ ५७ ॥

जीव मारे ते में पचे छै,
उपदेशे केम छुड़ाओ जी ।

जद कहे बन्ध टलावाँ,
तो मरे तेना क्यों टलाओ जी ॥ चतुर० ॥ ५८ ॥

प म करता थी बचावे,
तिण में तो करुणा बतावो जी ।

मरण वालो पिण पाप थी बचियो,
ते ॥ रुणा में पाप क्यों गावो जी ॥ चतुर० ॥ ५९ ॥

हिंसक करुणा में धर्म बतावे,
मरणे वाला री में पापो जी ।

या गोटी श्रद्धा परत दीसे,
जे थापे ते पामे न्त गो जी ॥ चतुर० ॥ ६० ॥

भावार्थः—भीषण मतानुयायी साधु कहते हैं कि—साधु को कष्ट पाते हुए अथवा मरते हुए प्राणी की रक्षा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तो अपने कर्मों से पच रहा है अर्थात् अपने कर्मों से दुःख पा रहा है ।

उनसे पूछना चाहिए कि तुम (भीषण मतानुयायी साधु) हिंसक को हिंसा छोड़ने के लिए उपदेश क्यों देते हो ? क्योंकि वह जीवों की हिंसा करता है तो वह अपने ही कर्मों से पचता है ।

इस पर यदि वे लोग यह उत्तर दें कि “हम तो हिंसक का कर्मबन्ध टलाने के लिए अर्थात् हिंसा से होने वाले कर्मबन्ध से उसे बचाने के लिए उपदेश देते हैं तो उनसे कहना चाहिए कि जिस प्रकार हिंसक को कर्मबन्ध से बचाने के लिए तुम उपदेश देते हो उसी प्रकार हिंसक के हाथ से मारा जाने वाला बकरा आर्त्त रौद्र ध्यान कर कर्मबन्ध करता है उस मारे जाने वाले प्राणी के कर्मबन्ध को टलाने के लिए अर्थात् उसे कर्मबन्ध से बचाने के लिए उपदेश क्यों नहीं देते ? हिंसक के कर्मबन्ध को टलाने के लिए उपदेश देने में तुम धर्म मानते हो तो उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी के कर्मबन्ध को टलाने के लिए उपदेश देने में तुम पाप क्यों बताते हो ? जिस प्रकार हिंसक हिंसा के पाप से बच जाता है उसी प्रकार उसके हाथ से मारा जाने वाला प्राणी आर्त्त रौद्र ध्यान से होने वाले कर्मबन्ध से बच जाता है फिर हिंसक की करुणा में अर्थात् उसके कर्मबन्ध को टलाने में धर्म मानना और हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणी की करुणा में अर्थात् उसके आर्त्त रौद्र ध्यान सम्बन्धी कर्मबन्ध टलाने में पाप मानना कैसे संगत हो सकता है ? दोनों का अर्थात् हिंसक का और उसके हाथ से मारे जाने वाले प्राणी का दोनों जीवों का

कर्मबन्ध टलाने का कार्य समान है इसलिए दोनों के कर्मबन्ध टलाने के कार्य में उन लोगों को धर्म मानना चाहिए। एक के कर्मबन्ध टलाने में धर्म मानना और दूसरे के कर्मबन्ध टलाने में पाप मानना, युक्ति सगत नहीं है ॥५७-६०॥

(हे) छ काया रा शख जीव अत्रती,
जीवणो मरणो न चावे जी ।

तो पाणी थी उन्दर माखा काढो,
थारी श्रद्धा खोटी थावे जी ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि जो जीव अत्रती हैं वे छः काया के शख हैं उनका जीना और मरना हम नहीं चाहते हैं। तब उन लोगो से पूछना चाहिये कि तुम अपने (भीषण मतानुयायी साधुओं के) जल के पात्र में पड़ी हुई मक्खी तथा चूहे आदि को बाहर निकाल कर क्यों बचाते हो ? क्योंकि जीवों की रक्षा करने से तुम्हारी श्रद्धा में दोष आता है ॥६१॥

(कहे) “म्हें तो जीवणो मरणो न चावाँ,
पाप टालणो चावाँ जी ।

(उत्तर) तो जीवरक्षा पिण पाप टालण में,
स्व-पर नो पाप बचावाँ जी ॥ चतुर० ॥ ६२ ॥

भावार्थ:—इस पर यदि वे लोग यह कहे कि ‘हम तो हमारे पात्र में पड़ी हुई मक्खी चूहे आदि जीवों का जीना मरना नहीं चाहते हैं और न उनकी रक्षा करना ही चाहते हैं किन्तु यदि वे हमारे पात्र में मर जाँय तो हमें पाप लगता है इसलिए हम

अपना पाप टालने के लिए उन्हें बाहर निकालते हैं तो उनसे कहना चाहिए कि जीवरक्षा भी पाप टालने में ही है। जिस प्रकार अपना पाप टाला जाता है उसी प्रकार मरने वाले जीव की रक्षा करने से उसका भी आर्त्तरोद्रध्यान सम्बन्धी पाप टाला जाता है। इस प्रकार जीव रक्षा करने से स्व और पर दोनों पाप टल जाता है। इसलिए जीवरक्षा में पाप बताना अज्ञानता है। ॥६२॥

मारण ने मरणे वाला रो,

पाप छोड़ावाँ बचावाँ जी ।

मरणे वाला री दया किया सूँ,

घा रा पाप छुड़ावाँ जी ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—हिंसक के हाथ से मारे जाने वाले प्राणी को बचाने से उसकी प्राणरक्षा हो जाती है और हिंसक हिंसा के पास से बच जाता है। इस प्रकार जीवरक्षा से दुगुना लाभ है। जीवरक्षा करने से उस मारे जाने वाले प्राणी का और हिंसक का दोनों का पाप टल जाता है ॥ ३॥

जीव गरीब अथ दुःखी री,

अनुकम्पा जिनजी बताई जी ।

त्याँ ने बचावा में पाप बतावे,

या श्रद्धा दुःखी जी ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—गरीब, दीन, अनाथ दुःखी प्राणियों पर अनुकम्पा करना तीर्थ र भगवान् ने फरमाया है इसलिए उन पर

अनुकम्पा करने से एवं उनकी रक्षा करने से पाप बताना तीर्थङ्कर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है ॥६४॥

जीवों की हिंसा असंजम जीतव,
ते तो नि नहीं चावे जी ।

जीवों की रक्षा संजम जीतव,
ते चावे गुण पावे जी ॥ चतुर० ॥ ६५ ॥

भावार्थः—जीवों की हिंसा करना असंयम जीवन है ऐसे असंयम जीवन की मुनि इच्छा नहीं करते अर्थात् मुनि हिंसा नहीं करते किन्तु जीवों की रक्षा करना संयम जीवन है । ऐसे संयम जीवन को मुनि चाहते हैं । संयम जीवन पूर्वक जीने से मुनि के ज्ञान दर्शन चारित्र्य रूप गुणों की वृद्धि होती है ॥६५॥

जीवों की हिंसा असंजम जीतव,
त्याग सूत्र में आया जी ।

जीव रक्षा रा त्याग न चाल्या,
जीव रक्षा रा गुण गाया जी ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—जीवों की हिंसा करना असंयम जीवन है । ऐसे असंयम जीवन का त्याग करना शास्त्र में बतलाया गया है किन्तु जीवरक्षा का त्याग करना किसी भी शास्त्र में नहीं बतलाया गया है प्रत्युत श्री तीर्थङ्कर देवों ने जीवरक्षा के गुण बतलाये हैं । अतः जीवरक्षा में पाप बताना तीर्थङ्कार देवों की आज्ञा की आशातना करना है ॥६६॥

जीवों की रक्षा में पाप होतो तो,
रक्षा रा त्याग राता जी ।

रक्षा में तो बहु धर्म व आयो,

जीवरक्षा जिन चाता जी ॥ चतुर० ॥ ६७ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार हिंसा करना पाप है तो उसका त्याग कराया जाता है उसी प्रकार यदि जीवरक्षा में पाप होता तो उसका भी त्याग कराया जाता किन्तु किसी भी शा में जीवरक्षा का त्याग करना नहीं बतलाया गया है ! जीवरक्षा में बहुत धर्म बतलाया गया है और स्वयं तीर्थङ्कर भगवान् श्री महावीर स्वामी ने गोशालक की प्राणरक्षा करके संसार के सामने यह आदर्श उपस्थित किया है कि जीवरक्षा करना महा धर्म है ॥६७॥

त्रिविधे त्रिविधे नि त्राता कहिये,

त्राता रक्षक जाणो जी ।

: आया रा पीयर साधु,

रक्षा रो गुण पिछ्छाणो जी ॥ चतुर० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—मुनि तीन करण तीन योग से छः काय जीवों का त्राता कहलाता है । त्राता का अर्थ हैः—

“त्रायते रक्षतीति त्राता”

अर्थात्ः—जो छः काय जीवों की रक्षा करता है वह त्राता-रक्षक कहलाता है । रक्षक होने कारण ही मुनि छः काय जीवों के पीहर कहलाते हैं ॥

यदि कोई यह कहे कि छः काय जीवों को न मारना ही रक्षा है और उन्हें न मारने के कारण मुनि रक्षक कहलाता

है तो उसका यह कथन मिथ्या है क्योंकि 'जीवों को न मारना' इतना ही अहिंसा का अर्थ नहीं है। यह अर्थ अशुद्ध है। किसी जीव को न मारना और मरते हुए जीव की रक्षा करना यह अहिंसा का पूर्ण अर्थ है और इसीलिए मुनि अहिंसक एवं रक्षक कहलाता है ॥६८॥

मरता जीव ने कोई बचावे,

ज्याँ में पाप बतावे जी ।

ते पाप बतायाँ समकित नासे,

ज्याँ रा मूल उत्तर व्रत जावे जी ॥ चतुर० ॥६९॥

भावार्थ:—मरते प्राणी की प्राणरक्षा करने में जो पाप बतलाता है। उसके समकित गुण का नाश होता है क्योंकि श्री तीर्थङ्कर देवों ने जीवरक्षा में धर्म बतलाया है। उनके कथन के विपरीत श्रद्धान करने से यानी जीवरक्षा में पाप बताने से समकित गुण का नाश होकर मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। जिसमें समकित गुण नहीं है उसमें मूल गुण और उत्तर गुण तो पाये ही कैसे जा सकते हैं? उसके समकित गुण के विनाश के साथ ही उसके मूलगुण और उत्तरगुणों का भी विनाश हो जाता है ॥६९॥

(जो कहे) त्रिविधे त्रिविधे जीवरक्षा न करणी,

तो हिंसक री हिंसा छोड़ायाँ जी ।

मरता जीवाँ री रक्षा होसी,

थारी श्रद्धा सूं पाप कमाया जी ॥ चतुर० ॥ ७० ॥

भावार्थः—जो लोग यह कहते हैं कि “तीन करण तीन योग से जीवरक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जीवरक्षा करना पाप है ।” उनकी इस मान्यतानुसार उन्हें हिंसक को उपदेश देकर उसकी हिंसा छुड़ाने से भी पाप लगेगा क्योंकि मान लीजिये उनका उपदेश सुनकर यदि हिंसक हिंसा छोड़ देगा अर्थात् जीवो को न मारेगा तो उन जीवो की रक्षा हो जायगी और रक्षा करने मे तो वे पाप मानते है ऐसी दशा मे उपदेश द्वारा हिंसक की हिंसा छुड़ाने से भी वे अपनी मान्यतानुसार पाप के भागी होंगे ॥७०॥

बीच में पड़ पाप । य छो । वणो,
 इसडो थें धर्म व । वो जी ।
 तो हिंसक पाप रे तिण बीच में,
 उपदेश देण क्यों जावो जी ॥ चतुर० ॥ ७१ ॥

भावार्थः—उन लोगो से पूछना चाहिए कि ‘तुम लोग ऐसा कहते हो कि—यदि कोई पाप कर रहा हो तो उसके बीच मे न पड़ना चाहिए अर्थात् उसे न रोकना चाहिए । जैसा कि तुम लोग उदाहरण देते हो कि ‘यदि कोई बिल्ली चूहे को मारने के लिए झपटती हो तो उसे नहीं रोकना चाहिए ।’ जब यह तुम प्ररूपणा करते हो तब हिंसक जो पाप कर रहा है उसे उपदेश क्यों देते हो ? उसके बीच मे पड़ कर उसे पाप करने से क्यों रोकते हो ? ॥७०॥

: ।रण जीवहिंसा रे गोई,
 हित अबोध ते पावे जी ।

जीवरक्षा थी समकित पावे ।

अहित त्रिकाल न थावे जी ॥ चतुर० ॥ ७२ ॥

भावार्थः—शास्त्र मे कहा गया है कि छः कारणों से की गई जीव हिंसा अहित और अवोधि के लिए होती है अर्थात् जीव हिंसा से अहित होता है और अवोधि यानी समकित का नाश होता है किन्तु जीवरक्षा से कदापि त्रिकाल मे भी अहित नही होता है ॥७२॥

जीवहिंसा प्रभु खोटी बतार्ई,

कर्मों री गांठ बंधावोजी ।

जीवरक्षा प्रभु आछी भाखी,

मबन्ध खपावेजी ॥ चतुर० ॥ ७३ ॥

भावार्थः—तीर्थङ्कर भगवान् ने जीव हिंसा को बुरा बतलाया है । जीव हिंसा से कर्मों का बन्ध होता है किन्तु जीवरक्षा को तीर्थङ्कर भगवान् ने अच्छा बतलाया है । जीवरक्षा से कर्मों का क्षय होता है ॥७३॥

हिंसा माहीं धर्म श्रद्धे तो,

बोध बीज रो नाशो जी ।

जीवरक्षा में पाप बतावे,

मिथ्यात में होवे वासो जी ॥ चतुर० ॥ ७४ ॥

भावार्थः—यदि कोई जीव हिंसा मे धर्म माने तो उसके सम्यक्त्व रत्न का नाश होता है और जो पुरुष जीवरक्षा मे पाप

बताता है वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है क्योंकि मिथ्यात्व के दस भेदों में बताया गया है कि:—

‘धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व’ ।

जीवरक्षा धर्म का कार्य है । अतः उसमें अधर्म (पाप) मानने वाला मिथ्यात्व को प्राप्त होता है ॥७४॥

प्राणी जीवने दुः जो देवे,
ते दुःख पामे संसारो ी ।

अनुकम्पा कर दुः छुड़ावे,
सुख पावा रो विस्तारो जी ॥ च २० ॥ ७५ ॥

भावार्थ:—प्राणी भूत जीव सत्त्व को जो दुः देता है वह इस संसार में दुःख पाता है और जो पुरुष प्राणी भूत जीव सत्त्व की अनुकम्पा कर उनको दुःख से छुड़ाता है वह सुख पाता है । श्री भगवती सूत्र शतक ७ उद्देशा ६ में वेदनीय कर्म उपार्जन करने के दस बोल कहे गये हैं । उनमें पहले के चार बोल ये हैं:—

- (१) प्राणियों की अर्थात् बेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राणियों की अनुकम्पा करने से,
- (२) भूत अर्थात् वनस्पतिकाय की अनुकम्पा करने से,
- (३) जीवों की अर्थात् पञ्चेन्द्रिय जीवों की अनुकम्पा करने से और
- (४) सत्त्व अर्थात् पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजकाय, और वायुकाय इन चार स्थावरो की अनुकम्पा करने से सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

इस प्रकार शा १० में अनुकम्पा रूप धर्म का शुभ फल बतलाया गया है ॥७५॥

तोई साधु नाम धराय करे छै,
 जीवरक्षा में पाप री थापो जी ।
 (कहे) “प्राण भूत जीव ने सत्त्व,
 रक्षा में एकंत पापो जी” ॥ चतुर० ॥ ७६ ॥

ऊंधी प्ररूपणा करे अज्ञानी,
 ज्ञानी बोल्या घर प्रेमो जी ।
 थाँ भूँडो दी , भूँडो सांभलियो,
 भूँडो जाण्यो एमो जी ॥ चतुर० ॥ ७७ ॥

भावार्थः—कितनेक साधु नाम धराकर जीवरक्षा से पाप की स्थापना करते हैं । वे कहते है कि “प्राणी भूत जीव सत्त्व की रक्षा करने से एकान्त पाप होता है” । इस प्रकार जिनमार्ग से विपरीत प्ररूपणा करने वाले अज्ञानी जीवो को ज्ञानी पुरुष प्रेम पूर्वक कहते हैं कि—

“एयं दुदिदं दुस्सुयं दुएणाथं”

अर्थात्ः—जीवरक्षा से पाप की प्ररूपणा करना तुम्हें खोटा देखा है, खोटा सुना है और खोटा जाना है । यह तुम्हारी प्ररूपणा अच्छी नहीं है । तुमने शास्त्रा को अच्छी तरह नहीं देखा है, अच्छी तरह नहीं सुना है और अच्छी तरह उनके तत्त्वो को नहीं समझा है । शास्त्रकारो ने जीवरक्षा को परम धर्म बतलाया है और यहाँ तक कहा है किः—

‘सर्वजगजीवरक्षणदयडाए पावयगं भगवया सुकहियं’

अर्थात्:—सम्पूर्ण जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाये हैं ।

भगवान् ने जीवरक्षा का इ १ महत्त्व बताया है कि जीवरक्षा रूप धर्म का प्रतिपादन करने के लिए ही जैनागमों की रचना हुई है । अतः जीवरक्षा से पाप बताना अनन्त तीर्थ रों के वचनों की आशातना करना है ॥७६-७७॥

जीव बचायां पाप परूपे,
या मूरख नर री ाणी जी ।
से ारीकर्मी जीव मिथ्याती,
शुद्ध द्वि हिं पिछाणी जी ॥चतुर० ॥ ७८ ॥

भावार्थ:—‘जीवरक्षा करना पाप है’ यह प्ररूपणा मूर्खता पूर्ण है । ऐसे आरीकर्मी मिथ्यात्वी जीव को सद्ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है इसीलिए अज्ञानता के कारण वह जीवरक्षा रूप परम धर्म के कार्य से पाप बताता है ॥७८॥

त्याँ निरदयी ने आरज पूछयो,
ँ ने बचायां धर्म के पापो जी ।
तग कहे “म्हॉने बचायां धरम ै,”
सांच बोल ने गीधी थापो जी ॥ चतुर० ॥ ७९ ॥

भावार्थ:—जीवरक्षा से पाप बताने वाले निर्दयी लोगो से किसी आर्य पुरुष ने पूछा कि “यदि तुम्हे कोई मार रहा हो तब उस हिंसक के हाथ से तुम्हे कोई बचा दे तो धर्म होता है या

पाप ?” “ तब तो वे भट उत्तर देते हैं कि हम को बचाने से तो धर्म होता है” ॥ ७६ ॥

थाँ ने बचाया थें धरम जो श्रद्धो,

तो सर्व जीवाँ रो इम जाणो जी ।

ओरां ने बचायां पाप परूपो,

थें श्रोटी क्यों करो ताणो जी ॥ चतुर ॥ ८० ॥

भावार्थ:- उनका उपरोक्त उत्तर सुन कर ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि-“ जिस प्रकार तुम यह मानते हो कि तुम्हें बचाने से धर्म होता है उसी प्रकार सब जीवों के लिए भी तुम्हें ऐसा ही मानना चाहिए कि उन्हें बचाने से भी धर्म होता है, । क्यों कि कहा है:-

प्राणा यथात्मनोऽभीष्टाः, भूतानामपि ते तथा ।

आत्मौपम्येन भूतेषु, दयां वन्ति ध्रुवः ॥

अर्थात् :- जिस प्रकार अपने प्राणों अपने को प्यारे हैं उसी प्रकार संसार के समस्त जीवों को भी अपने अपने प्राण प्यारे हैं इस प्रकार सब जीवों को आत्मवत् समझकर साधु पुरुष उन पर दया करते हैं ॥

अब वे लोग अपने को बचाने से धर्म मानते हैं तो दूसरे जीवों को बचाने से भी उन्हें धर्म मानना चाहिए । दूसरे जीवों की रक्षा करने से पाप की प्ररूपणा करना निर्दयी पुरुषों का कार्य है ॥८०॥

रक्षा में पाप वतावे त्यां ने,

कीधा धर्म सूं न्यारा जी ।

‘ग उपांग रा मू पाठ में,

गणधरजी विस्ताराजी ॥ चतुर० ॥ ८१ ॥

भावार्थः—प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवर द्वार मे कहा है किः—

‘व्वजगजीवरक् णदयड्डयाए पावयणं भगव । सुकहियं’

अर्थात्ः—समस्त जगत् के जीवो की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाये हैं ।

इस प्रकार दूसरे सभी अंग उपाङ्ग सूत्रो मे जीवरक्षा का माहात्म्य बतलाया गया है । जीवरक्षा मे पाप बतलाने वाले धर्म से विमुख है अर्थात् वे अधर्मी एव मिथ्यात्वी है ॥८१॥

पर ने बचायां पाप परूपे,

निज ने बचाया में ध र्मे जी ।

या श्रद्धा वि लां री ऊंधी,

नहीं जाणे पूरो मर्मो जी ॥ चतुर० ॥ ८२ ॥

भावार्थः—जो अपने को बचाने मे धर्म मानते है किन्तु दूसरे जीवों को बचाने मे पाप कहते है वे स्वार्थी लोग है । वे धर्म के मर्म को नहीं जानते है । धर्म तो यह बतलाता है किः—

“ आत्मवत् सर्वभूतेषु, यः पश्यति स पण्डितः”

अर्थात्ः—संसार के समस्त प्राणियो को आत्मवत् (अपने समान) समझो । सब जीवो को आत्मवत् समझने वाला पुरुष ही पण्डित पुरुष है । और भी कहा है किः—

“आत : प्रतिकूलाि परे समाचरेत्”

अर्थात्:—जो व्यवहार अपनी आत्मा को अच्छा न लगे
वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति भी न करे किन्तु जो व्यवहार अपनी
आत्मा को अच्छा लगे वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति भी करे।
यही धर्म का सार है ॥८२॥

अर्थ अनर्थ धर्म रे काजे,
हिंसा ने हिंसा जाणे जी ।
त्याँ ने शुद्ध समदृष्टि कहिये,
जिन आणम यों बखाणे जी ॥ चतुर० ॥ ८३ ॥

भावार्थ:—जैन शास्त्रों में बतलाया गया है कि अर्थ
(प्रयोजन वश) अनर्थ (बिना प्रयोजन) और धर्म के निमित्त होने
वाली हिंसा को जो हिंसा समझता है वह सम्यग्दृष्टि पुरुष
है ॥८३॥

(कहे धर्म रे काज आरम्भ करे तो,
सम्पकित रत्न गमावे जी ।
(उत्तर) तो साधुवन्दन ने आरम्भ करता,
हर्ष्या हर्ष्या क्योँ जावे जी ॥ चतुर० ॥ ८४ ॥

साधु रों वन्दन धर्म रों काज,
ते आरम्भ धर्म रे काजे जी ।
वन्दन काज आरम्भ करे त्याँ ने,
'मिथ्याती' कहता क्योँ लाजे जी ॥ चतुर० ॥ ८५ ॥

भावार्थः—जो लोग यह कहने हैं कि धर्म के निमित्त आरम्भ करने वाला पुरुष अपने समकित रत्न को गंवाता है तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम्हारे भक्त श्रावक तुम साधुओं को वन्दना करने के लिए आरम्भ करके हर्षित होते हुए क्यों आने हैं ? क्योंकि साधुवन्दन धर्म का कार्य है । आने जाने आदि का जो आरम्भ होता है वह साधुवन्दन रूप धर्म कर्म के लिए ही किया जाता है । फिर आप उन भक्त श्रावकों को समकित रत्न गंवाने वाले मिथ्यात्वी क्यों नहीं कहते ? क्योंकि आपके सिद्धान्तानुसार धर्म के निमित्त आरम्भ करने वाला समकित रत्न गवाने वाला मिथ्यात्वी है ॥८४-८५॥

(कहें) नन्दन जे आरम्भ कीधो,

ते आरम्भ गोटो जाणो जी ।

आरम्भ करने दर्शन गीधा,

ते दर्शन धर्म पि जाणो जी ॥ च १० ॥ ८६ ॥

जो आरम्भ ने धर्म में जाणो,

री श्रद्धा खोटी जी ।

आरम्भ ने आरम्भ पिछाणो,

दर्शन शुद्ध कसोटी जी ॥ चतुर० ॥ ८७ ॥

भावार्थः—तब तो वे कहते हैं कि दर्शन एवं वन्दन के लिए आने जाने आदि का जो आरम्भ किया जाता है वह तो बुरा है अर्थात् वह पाप है किन्तु आरम्भ करके जो दर्शन एवं वन्दन किया गया है वह धर्म का कार्य है ।

यही बात उन्हें जीवरक्षा के विषय में भी माननी चाहिए कि जीवरक्षा करते समय जो आरम्भ होता है वह पाप में है किन्तु जीवरक्षा धर्म का कार्य है। जिस प्रकार आरम्भ अलग और दर्शन एवं वन्दन अलग है उसी प्रकार आरम्भ अलग है और जीवरक्षा रूप अनुकम्पा अलग है और जिस प्रकार आने जाने की क्रिया रूप आरम्भ के सावद्य होने पर भी दर्शन एवं वन्दन सावद्य नहीं है उसी प्रकार जीवरक्षा के निमित्त होने वाले आरम्भ के सावद्य होने पर भी जीवरक्षा रूप अनुकम्पा सावद्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि जो आरम्भ को आरम्भ समझता है और धर्म को धर्म समझता है तथा आरम्भ को अलग और धर्म को उसे अलग समझता है उसकी श्रद्धा सम्यक् है किन्तु जो आरम्भ की क्रिया को धर्म के साथ जोड़कर उस धर्म के कार्य को पाप बताता है उसकी श्रद्धा मिथ्या है ॥८६-८७॥

पोता री सेवा रो लोभ धरी ने,

भोलां ने यों भरमावो जी ।

श्रावक वत्सलता ने उठावा,

थें इसड़ी गाथा क्योँ गावो जी ॥ चतुर० ॥ ८८ ॥

(कहे) छः काय जीवों रो घमसाण करने,

श्राव ने जीमावे जी ।

उखाने मन्दबुद्धि कह दियो भगवन्ते,

तिण ने धर्म किसी विध थावे जी ॥ चतुर० ॥ ८९ ॥

भावार्थः—उन लोगो से पूछना चाहिए कि तुम लोग अपनी सेवा के लालची बन कर अपने भक्त श्रावको को 'रास्ते

की सेवा' का महान् लाभ बता कर अपने विहार के समय रास्ते में उन्हे साथ रखते हो जिससे तुम्हें आहार पानी आदि की किसी प्रकार की तकलीफ न उठानी पड़े। अपने सुख और सुविधा के लिए तो तुम लोग इस प्रकार 'रास्ते की सेवा' का महान् लाभ बताते हो और स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता को उठाने के लिए उसमे पाप बताते हो और कहते हो कि, 'छः काय जीवो का आरम्भ करके जो श्रावक को अपने घर भोजन कराता है वह मन्द बुद्धि है उसे धर्म नहीं होता'। इस प्रकार स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता से पाप क्यों बतलाते हो ? ॥८८-८९॥

(उत्तर) जो आय जीवां रो घम । रने,

धु ने वन्दण आवे जी ।

उणने मन्दबुद्धि थें मानो, ?

थारे धर्म ि ि विध थावे जी ॥ च र० ॥ ९० ॥

भावार्थः—जो छः काय जीवों का आरम्भ करके स्वधर्मी वत्सलता करता है अर्थात् श्रावक को अपने घर जीमाता (भोजन कराता) है उसे तुम मन्दबुद्धि कहते हो तो फिर छः काय जीवो का आरम्भ करके अर्थात् आने जाने आदि की क्रिया करके तुम्हारे दर्शन करने के लिए आता है उसे मन्दबुद्धि से नहीं कहते ? उसे धर्म होना क्यों कहते हो ? उसे भी पाप होना क्यों नहीं कहते ? ॥९०॥

(कहे) आरम्भ रज न्द बुद्धि में,

वन्दन व तो आछो जी ।

(तो) श्र वत्सलता थी जिमावे,
तिण रो उत्तर देवो सांचो जी ॥ चतुर० ॥ ६१ ॥

भावार्थः—तब वे उत्तर देते हैं कि जो साधुदर्शन एवं वन्दन के लिए आरम्भादि करता है वह आरम्भ तो बुरा (पाप) है किन्तु उसका वन्दन भाव अच्छा है अर्थात् वन्दनभाव धर्म में है। तब उन्हें पूछना चाहिए कि जो पुरुष स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता से श्रावक को जीमाता है उसे क्या होता है ? धर्म होता है या पाप ? शुद्ध हृदय से इसका उत्तर दो ॥६१॥

(कहे) “सा मीं वत्स ता जाणी,
श्राव ने जिमावे जी ।

तिण में ए अन्त पाप बतावाँ,
धर्म श्रद्धे तो मकित जावे जी ॥ चतुर० ॥ ६२ ॥

भावार्थः—तब वे लोग उपरोक्त प्रश्न का यह जवाब देते हैं कि स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता जान कर जो श्रावक को अपने घर जीमाता है उसे पाप होता है। इस कार्य में यानी स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता में जो धर्म मानता है उसके समकित रत्न का नाश होता है” इस प्रकार वे स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता को पाप में बताते हैं ॥६२॥

(उत्तर) या श्रद्धा थाँरी प्रत्यक्ष गोटी,
वन्दन रा थें भूखा जी ।

तिण हेते आरम्भ रे जद,
भाव बतावो चो जी ॥ चतुर० ॥ ६३ ॥

भावार्थ—तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तुम्हारी यह श्रद्धा प्रत्यक्ष खोटी है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि 'तुम वन्दना के भूखे हो, वन्दना के लोलुपी हो। इसलिए तुम्हारी वन्दना के निमित्त किये जाने वाले आरम्भ के विषय में तो कहते हो कि उसके भाव अच्छे हैं। आरम्भ का उसे पाप लगता है किन् वन्दना का उसे धर्म होता है। जिस प्रकार तुम अपनी वन्दना के विषय में मानते हो उसी प्रकार स्वधर्मी वत्सलता के लिए भी मानना चाहिए कि आरम्भ का उसे पाप लगता है किन् स्वधर्मी वत्सलता धर्म का कार्य है इसलिए स्वधर्मी वत्सलता का उसे धर्म होता है ॥६३॥

धर्मी वत्सलता मोटी,

समकित रो आचारो ती ।

तिण में एकान्त पाप बतावो,

मिथ्या थारो व्यवहारो जी ॥ चतुर० ॥ ६४ ॥

भावार्थ—उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाईसवें अध्ययन में समकित के आठ आचार बताये गये हैं। यथा:—

निस्संनिक्कंखिय, निच्चि गिच्छा मूढदिड्डी ।

उ वूह थिरीकरणो, वच्छल्ल पभावणो अट्ट ॥

(उत्तरा० अध्य० २८ गाथा ३१)

इस गाथा में समकित के आठ आचार बताये गये हैं। उनमें सातवां आचार है—वत्सलता। अर्थात् अपने स्वधर्मी श्रावक की वत्सलता करना समकित का आचार है इससे समकित की पुष्टि होती है, समकित रूप गुण दृढ़ होता है।

श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने तो स्वधर्मी वत्सलता को समकित का आचार बतलाया है तुम (तेरह पन्थी) लोग उससे पाप बताने हो तथा इससे (स्वधर्मी वत्सलता से) समकित का विनाश होना कहते हो । क्या तुम्हारा यह कथन भगवान् की आज्ञा से तथा शास्त्रों से विपरीत नहीं है ? यह तो प्रत्यक्ष ही भगवान् की आज्ञा से तथा शास्त्रों से विपरीत है, मिथ्या है ॥६४॥

वन्दन आरम्भ वत्सल आरम्भ,

दोनों सरीखा जाणो जी ।

वन्दन व निर्म भाखो,

वत्सल खोटा क्यों मानो जी ॥ चतुर० ॥ ६५ ॥

भावार्थः—ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जिस प्रकार वन्दना के निमित्त आरम्भ होता है उसी प्रकार स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता के निमित्त भी आरम्भ होता है । दोनों जगह आरम्भ का कार्य समान है फिर जिस प्रकार तुम (तेरह पन्थी) लोग वन्दन को धर्म में मानते हो उसी प्रकार स्वधर्मी वत्सलता को भी धर्म में क्यों नहीं मानते ? स्वधर्मी वत्सलता में पाप क्यों बतलाते हो ? आरम्भ तो दोनों जगह समान है फिर वन्दना को तो धर्म में कहना और स्वधर्मी वत्सलता को पाप में बताने का क्या कारण है ? ॥६५॥

ज्ञानी तो दोनों ही सरीखा जाणो,

थाँ ने ज्वाब न आवे जी ।

एक ने थापे ने एक उथापे,

ते मूरख ने भरमावे जी ॥ चतुर० ॥ ६६ ॥

भावार्थः—ज्ञानी पुरुष तो दोनो को समान समझते हैं अर्थात् जिस प्रकार वन्दन को धर्म में समझते हैं उसी प्रकार स्वधर्मी वत्सलता को भी धर्म में समझते हैं किन्तु जो लोग वन्दना के भूखे हैं, वन्दना के लोलुपी हैं और स्वधर्मी वत्सलता के द्वेषी हैं वे लोग वन्दना को तो धर्म में बतलाते हैं और स्वधर्मी वत्सलता को पाप में बतलाते हैं। परन्तु ऐसे वन्दना लोलुपी, स्वार्थी लोगो की बात को वही मानता है जो मूर्ख होता है। विद्वान् पुरुष तो उनकी स्वार्थ पूर्ण बातों को तत्काल पहचान लेता है और उन्हें मिथ्या अतएव हेय समझ कर त्याग देता है ॥६६॥

कोई तो जीवाँ ने मरता बचावे,
तोई करे सेवा साधर्मी जी ।

ति में ए न्त पाप ब वे,
ते ए न्त मिथ्या र्मी ॥ चतुर० ॥ ६७ ॥

भावार्थः—कोई दयालु पुरुष मरते हुए प्राणियों की प्राण रक्षा करता है और कोई पुरुष स्वधर्मी (श्रावक) वत्सलता रूप सेवा करता है। ये दोनो अर्थात् जीवरक्षा और स्वधर्मी वत्सलता दोनो धर्म के कार्य हैं। इनमें एकान्त पाप बाने वाला मिथ्या-त्वी है ॥६७॥

कोई जी ाँ रा दुः मेथ्या में,
एकान्त य बतावे जी ।

त्याँ ने जाण मिले जिन-धर्म रो,
विध रग वे जी ॥ चतुर० ॥ ६८ ॥

भावार्थः—कोई दयालु पुरुष दुःखी प्राणियों के दुः को मिटाता है उसमें जो लोग एकान्त पाप बतलाते हैं उन्हें जब जिनधर्म का ज्ञाता पुरुष मिलता है तब वह उन्हें किस प्रकार समझा कर सत्य मार्ग पर लाता है जिसके लिए यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता है ॥६८॥

लोह रो गो रो अग्नि तपायो,
ते अग्नि वर्ण र तातो जी ।
पकड़ सं । गो लायो तिण पासे,
बलतो गोलो भेलो हाथो जी ॥ च २० ॥ ६६ ॥

(जब) दया हीण हाथ पाछो खेंच्यो,
तब जाण पुरुष कहे त्याँने जी ।
थें हाथ पाछो खींचो किण ।रण,
थारी श्रद्धा मत रा गो छाने जी ॥ चतुर० ॥ १०० ॥

जद कहे गोलो म्हें हाथ में ल्याँ तो,
हाथ बले दुःख पावाँ जी ।
(तो थारा) हाथ बालता ने जो म्हें वरजाँ,
तो धर्मी के पापी कहावाँ जी ॥ चतुर० ॥ १०१ ॥

(कहे) “(म्हारा) हाथ बालता ने जो कोई वरजे,
तिण ने होसी धर्मो जी ।

तो दूजा रा हाथ बालता ने वरजे,
ते में क्यों कहो अधर्मो जी ॥ च २० ॥ १०२ ॥

इम सर्व जीव थें सरी जाणो,
थें सोच देखो मन माँई जी ।

दुः मेट में प बतावा री,
कुबुद्धि तजो दुः दाई जी ॥ चतुर० ॥ १०३ ॥

भावार्थः—किसी एक हिंसक पुरुष ने एक लोहे के गोले को अग्नि में डाल कर खूब तपाया । जब वह गोला तपकर अग्नि के समान लाल हो गया तब उस गोले को संडासी में पकड़ कर उस दयाहीन पुरुष के पास लाया, जो दूसरे जीवों के दुःख को मिटाने में पाप मानता था । वह उससे कहने लगा कि इस गोले को हाथ में लो । तब वह दयाहीन (दूसरे जीवों के दुःख मिटाने में पाप मानने वाला) पुरुष अपने हाथ को पीछे खींचने लगा । वहीं पर जिन धर्म का ज्ञाता (दूसरे जीवों के दुःख को मिटाने में धर्म मानने वाला पुरुष) एक पुरुष खड़ा था । वह उस दयाहीन को हाथ पीछे खींचते देखकर उससे कहने लगा कि—“तुम अपने हाथ पीछे गों खींचते हो ? तुम्हारे मन में जो बात हो सो स्पष्ट कहो ।” तब वह दयाहीन पुरुष कहने लगा कि यदि मैं इस गोले को अपने हाथों में लूँ तो मेरे हाथ जल जाएँगे जिससे मुझे अत्यन्त दुःख होगा । तब वह जिन-धर्म का ज्ञाता पुरुष कहने लगा कि यदि मैं इस हिंसक पुरुष को तुम्हारे हाथ जलाने से रोक दूँ तो मुझे धर्म होगा या पाप ? तब वह दयाहीन पुरुष कहने लगा कि जो कोई पुरुष मेरे हाथ जलाने से रोक देगा उसे

धर्म होगा क्योंकि मेरी अन्तरात्मा यह कह रही है कि मेरे हाथ जलने से मुझे अत्यन्त दुःख होगा। इस लिए जो पुरुष इसे मेरे हाथ जलाने से रोक देगा उसे धर्म होगा। तब वह जिनधर्म का ज्ञाता पुरुष उस दयाहीन पुरुष से कहने लगा कि जब तुम अपने हाथ जलाने से रोकने वाले पुरुष को धर्म होना मानते हो तो फिर जो पुरुष दूसरे जीवों के हाथ जलाने से रोकता है, उनके दुःखों को मिटाता है उसमें तुम पाप क्यों मानते हो ? जिस प्रकार तुमको अपने प्राण प्यारे है उसी प्रकार समस्त जीवों को अपने अपने प्राण प्यारे हैं और जिस प्रकार तुम्हारे हाथ जलाने से तुम्हें दुःख होता है उसी प्रकार दूसरे जीवों को भी दुःख होता है। जिस प्रकार तुम्हारा दुःख मिटाने वाले को तुम धर्म होना मानते हो उसी प्रकार जो दूसरे प्राणियों के दुःख को मिटाता है उसमें भी तुम्हें धर्म मानना चाहिए। दूसरे प्राणियों के दुःख को मिटाने में पाप मानना कुबुद्धि है, यह कुबुद्धि दुःखदायिनी है। इसे छोड़ दो।

इस प्रकार समझाने पर सरल हृदय वाला पुरुष तो समझ कर शुद्ध रास्ते पर आ जाता है और अपना आत्म-कल्याण साध लेता है किन्तु जो पुरुष हठाग्रही होता है वह अपने हठ को नहीं छोड़ता। जिस प्रकार मूर्ख पुरुष पकड़ी हुई गधे की पूंछ को नहीं छोड़ता। वह गधे की लाते खाता हुआ अपने दाँत तुड़वाता है, मुँह फुड़वाता है और अत्यन्त दुःखी होता है इसी प्रकार जो हठाग्रही पुरुष अपने हठ को नहीं छोड़ता है वह यमदूतों (परमाधार्मिकों) की लाते खाता हुआ और नरक की अनेक यातनाएँ सहन करता हुआ नरक निगोदादि में अनन्त काल तक भ्रमण करता रहता है।

इसलिए मिथ्या हठ को छोड़ कर वास्तवि तत्त्व को समझ कर शुद्ध श्रद्धा ग्रहण करनी चाहिए। इसी से आत्मा का कल्याण होता है ॥६०-१०३॥

राथ । ने ,

ते में तो धर्म बतावो जी ।

औरों रा राखे तो पाप बताओ,

ऐसी क्यों ति बो गी ॥ चतुर० ॥ १०४ ॥

भावार्थ:—उन लोगो से कहना चाहिए कि तुम्हारे हाथ जलाने से रोकने वाले पुरुष को तुम धर्म होना मानते हो किन्तु दूसरे प्राणियो के हाथो को जलाने से रोकने वाले को तुम पाप होना क्यों मानते हो ? यह मति तुम्हे कहाँ से उत्प ई है ? इस मति का त्याग कर तुम्हे सुमति (सद्बुद्धि) ग्रहण करनी चाहिए और जिस प्रकार तुम्हारे हाथ जलाने से रोकने वाले पुरुष को तुम धर्म होना मानते हो उसी प्रकार दूसरो के हाथ जलाने से रोकने वाले पुरुष को भी तुम्हे धर्म होना मानना चाहिए ॥१०४॥

जे जीव बचावा में पाप हे ,

ले ते । अनन्तो गी ।

ति गीत श्रद्धा रा फल है टोटा,

या गवन्तो जी ॥ च र० ॥ १०५ ॥

भावार्थ:—जो जीवरक्षा मे पाप कहते हैं वे नन्त काल तक तरक निगोदादि गतियो मे परिभ्रमण करते हुए संसार पर्य

करते रहते है क्योंकि जीवरक्षा में पाप बताना शास्त्रों में विपरीत श्रद्धा है। श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने विपरीत श्रद्धा का फल महान् दुःखदायी बतलाया है। इसीलिए 'जीवरक्षा' में पाप बताने वाला अनन्त काल तक नरक निगोदादि की असह्य यातनाएं सहन करता है ॥१०५॥

धौं रे जि छः ाया हणी ने,
जागा करे , त्यारो जी ।
दो , लीपे, छावे संभाले,
ते साधु करे इ त्यारो जी ॥ चतुर० ॥ १०६ ॥

नन्त जीवाँ री घात, हुई तिहाँ,
हर्ष से रे निवासो जी ।
पूछ्या थी कल्पनी बतावे,
वि लाँ रो जोवो तमाशो जी ॥ चतुर० ॥ १०७ ॥

भावार्थ —उन भीषणमतानुयायी साधुओं के ठहरने के लिए उनके भक्त श्रावक मकान बनवाते है, उन्हे लीपते है, पुताते है, मरम्मत आदि करवाते है जिसमे पृथ्वी पानी वनस्पति आदि छः काया के अनन्त जीवों की हिसा होती है। उन मकानों में वे साधु हर्षपूर्वक ठहरते है। उन मकानों के बनवाने में छः काया के अनन्त जीवों की हिसा उन साधुओं के निमित्त होती है फिर भी पूछने पर वे साधु कहते है कि यह मकान तो कल्पनिक (निर्दोष) है। ये मकान हमारे निमित्त नहीं बनाये गये है। इस प्रकार वे असत्य भाषण करते हुए जरा भी नहीं शर्माते। यह अज्ञानी जीवों का तमाशा है ॥१०६-१०७॥

(हे) “धरे ारण हिंसा कीधां,
बोधबीज रो नाशो जी ।”

रो ाधु काजे हिंसा करी ते,

णि ण घर में क्यों रो वासो जी ॥ च० ॥ १०८॥

‘पुरुषान्तकड’ रो ाम लेई ने,

सेज्जान्तर धर्म बतावो जी ।

धर्म रे ाजे हिंसा हुई यहां,

तेने मिथ्या क्यों न बतावोजी ॥ च० ॥ १०९ ॥

भावार्थ:—वे लोग कहते हैं कि जो पुरुष धर्म के निमित्त हिंसा करता है उसकी समकित का विनाश होता है तो उनसे (भीषणमतानुयायी साधुओं से) पूछना चाहिए कि जिसने छः काया के अनन्त जीवों की हिंसा करके तुम्हारे लिए मकान तय्यार करवाया है उसे तुम मिथ्यात्वी क्यों नहीं कहते ? और तुम उस मकान में क्यों ठहरते हो ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर कुछ नहीं आने के कारण वे कपटपूर्वक असत्य भाषण करते हुए कहते हैं कि—‘यह मकान हमारे लिए नहीं बनवाया गया है, यह तो ‘पुरुषान्तकड’ है अर्थात् दूसरों के लिए बनवाया गया है । इसलिए हम इसमें ठहरते हैं । हमारे ठहरने से इस मकान बनवाने वाले मालिक को शय्यातर का धर्म होता है ।”

इस प्रकार वे भीषणमतानुयायी साधु अपने निमित्त (साधु के निमित्त) बनाये हुए मकान में ठहरते और पूछने पर कपट-पूर्वक असत्य भाषण करते हैं ॥ १०८-१०९ ॥

(कहे) “दर्शन धर्म रू हिंसा पाप में,
दोनों मानाँ न्याराजी ।”

(उत्तर) तो धर्मी वत् लता धर्म में,
हिंसा पाप में धाराँ जी ॥ च० ॥ ११०॥

भावार्थः—वे लोग कहते है कि आरम्भादि होने के कारण स्वधर्मी वत्सलता मे हम पाप बसाते हैं तब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे (भी० साधुओं के) दर्शन करने के लिए तुम्हारे भक्त श्रावक आते है । उनके आने जाने मे हिंसा होती है तो तुम्हारी मान्यतानुसार तुम्हारे दर्शन भी पाप मे ठहरते हैं । इस पर वे लोग कहत है कि—आने जाने की क्रिया से होने वाली जीवहिंसा पाप में है और हमारा दर्शन धर्म मे है । श्रावकों के आने जाने की क्रिया और हमारे दर्शन दोनो पृथक् है ।

तब सरल बुद्धि से उन्हे यह बात भी समझनी चाहिए कि आरम्भादि की हिंसा अलग है और स्वधर्मीवत्सलता अलग है । जिस प्रकार आने जाने की क्रिया के सावद्य होने पर भी दर्शन सावद्य (पाप मे) नहीं होते उसी प्रकार आरम्भादि के सावद्य होने पर भी स्वधर्मीवत्सलता सावद्य (पाप मे) नहीं हो सकती ॥११०॥

उ डे मुख बोली (थाँने) आहार भंत्रे,
खुले बो बेरावे ती ।

जीव असंख्य हणया तुम जे,
(इणमें) ध^१ पाप सू^१ थावे जी ॥ च० ॥ १११ ॥

भावार्थः—उत्तसे (भीषण मतानुयायी साधु ो से) पूछना चाहिए कि—तुम्हारे भक्त श्रावक उघाड़े मुख से (वायुकाय की अयतना पूर्वक) बोलकर तुम्हे आहार पानी की आमन्त्रणा करते है और उघाड़े मु ो से बोल कर ही तुम्हे आहारादि बहराते (देते) है । इस प्रकार तुम्हारे निमित्त वायुकाय के असंख्य जीवो की हिंसा करके श्रावक तुम्हे दान देते हैं । वह दान धर्म मे है या पाप मे ? ॥१११॥

हे) दान देवा रो तो धर्म है गोदो,

अजतना रो पाप में ु जी ।

(उत्तर) गो वत्स ता रो गो धर्म है गोदो,

आरम्भ पाप बखा ु जी ॥ ० ॥ ११२ ॥

भावार्थः—तब वे लोग जवाब देते हैं कि हम साधु गों को दान देने से उस दाता को बड़ा धर्म होता है किन्तु उसके लिए उघाड़े मु ो बोलने से वायुकाय जीवो की जो अयतना (हिंसा) होती है वह पाप मे है ।

तब सरल बुद्धि से उन्हे यह बात भी समझनी चाहिए कि आरम्भादि हिंसा पाप है किन्तु स्वधर्मी वत्सलता बड़ा धर्म है । जिस प्रकार उघाड़े मुख बोल कर वायुकाय के जीवों ी अयतना के सावद्य (पाप मे) होने पर भी दान पाप मे नहीं है उसी प्र र आरम्भादि के सावद्य होने पर भी स्वधर्मी-वत्सलता साव (पाप मे) नहीं हो सकती ॥११२॥

एवा नि ामों में,

ने धर्म बतावेजी ।

अनुकम्पा उपकारे आरम्भ,

तो अनुकम्पा पाप में गावे जी ॥ च० ॥ ११३ ॥

भावार्थः—दर्शन, दान आदि उन लोगो से सम्बन्धित ऐसे अनेक कार्य है जिनमे धर्म कार्य को अलग धर्म मे और उसके लिए होने वाले आरम्भादि को अलग पाप में कहते हैं किन्तु अनुकम्पा और उपकारादि के कार्यों में आरम्भ का नाम लेकर उन्हें एकान्त पाप मे बतलाते है । अनुकम्पा और उपकारादि के धर्म कार्य को अलग और उसके लिए होने वाले आरम्भ को अलग नहीं बतलाते किन्तु आरम्भ को अनुकम्पा के साथ जोड़ कर अनुकम्पा रूप परमधर्म को भी पाप मे ही बतलाते हैं । यह उनका पक्षपात पूर्ण हठाग्रह है । वे जिस प्रकार उनके दर्शन और दान को धर्म मे और दर्शन और दान के लिए होने वाले आरम्भ को पाप मे मानते है उसी प्रकार अनुकम्पा को धर्म मे और उसके लिए होने वाले आरम्भादि को पाप मे मानना चाहिए ॥११३॥

एकेन्द्रिय मरे पंचेन्द्रिय रक्षा,

(तिण में) एकान्त पाप सिखावे जी ।

एकेन्द्रिय मारी ने साधों ने देवे,

तिण ने तो धर्म बतावे जी ॥ च० ॥ ११४ ॥

भावार्थः—जिस कार्य मे एकेन्द्रिय (पानी, वनस्पति आदि) जीवो की हिंसा से पञ्चेन्द्रिय (मनुष्य आदि) जीव की रक्षा होती है उस कार्य को वे लोग एकान्त पाप मे बतलाते हैं किन्तु उनके भक्त श्रावक एकेन्द्रिय (पानी, वनस्पति आदि) जीवो

की हिंसा करके उन्हें (साधुओं को) आहार पानी बहराते (देते) हैं उसमें वे महान् लाभ बतलाते हैं। जब वे एकेन्द्रिय की हिंसा से पंचेन्द्रिय जीव की रक्षा में पाप मानते हैं तब साधुओं को आहार पानी देने से भी उन्हें पाप मानना चाहिए क्योंकि इसमें भी तो एकेन्द्रिय (पानी वनस्पति आदि) जीवों की हिंसा से पंचेन्द्रिय जीवों की (साधुओं की) रक्षा होती है। उनके सिद्धान्तानुसार उनका साधुदान भी पाप में ठहरता है ॥११४॥

: काया हणतो थि जावे,

(तिण ने) रस्ता री सेवा ब विे जी ।

त्याग कराय थि ले जावे,

ध' रो गोभ दि वे जी ॥ च० ॥ ११५ ॥

निज रथिया रार रार्थी,

भोलाँ ने र विे जी ।

ाड़ी गोड़ा शररे साथे,

माया उाया जावे जी ॥ च० ॥ ११६ ॥

स्वारथे हिंसा द आवे,

पर-उपकार में गावे जी ।

अठारे पाप रो नाम लेई ने,

मूर ने भर विे जी ॥ च० ॥ ११७ ॥

भावार्थः—एक ग्राम से विहार कर दूसरे ग्राम को जाते समय उन साधुओं के साथ रह कर रास्ते में यथा समय माल-मिश्रान्न आदि बना कर साधुओं को बहराना (दिना) 'रास्ते की

सेवा' कहलाती है। 'रास्ते की सेवा' करने से धर्म का महान् लाभ होता है। इस प्रकार तेरहपन्थी साधु अपने अन्ध श्रद्धालु भक्तों को धर्म का लोभ दिखा कर उन्हें 'रास्ते की सेवा' का नियम करवाते हैं और उन्हें रास्ते में अपने साथ रखते हैं। वे अन्ध श्रद्धालु भक्त छः काय जीवों की हिंसा करते हुए गाड़ी, घोड़ा, बहुत से पैदल आदिमियों को साथ लेकर इस तरह चलते हैं मानो कोई फौज चल रही हो। रास्ते में छोटे गाँव में जहाँ साधुओं को ठहराना होता है वहाँ पहुँच कर अपना पड़ाव डालते हैं और भटपट मिष्टान्न आदि माल तय्यार करते हैं। फिर उन साधुओं के पास जाकर कहते हैं "महाराज ! भावना भाते हैं।" अर्थात् आहार पानी सब तय्यार है। आप पधार कर ले आइये। इतना सुनते ही वे साधु अपने पातरे (पात्र) लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और इच्छानुसार मेवा मिष्टान्न आदि ले आते हैं।

इस प्रकार 'रास्ते की सेवा' का महान् लाभ बता कर अपने अन्ध श्रद्धालु भक्तों को साथ रखते हैं जिससे रास्ते में आहार पानी आदि की किसी प्रकार की तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। इस प्रकार 'रास्ते की सेवा' में धर्म बताने में उन साधुओं का अपना निजी स्वार्थ है। इसमें होने वाली हिंसा की तरफ वे ध्यान ही नहीं देते हैं किन्तु जीवरक्षा एवं परोपकार के कार्य में वे पाप बताने लगते हैं, एक पाप नहीं किन्तु जीवरक्षा और परोपकार के कार्य में एक साथ हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन आदि अठारह पाप होना बतलाते हैं ! अपने स्वार्थ की पूर्ति में होने वाली जीवहिंसा की तरफ ध्यान न देकर उसको धर्म बताना और जीवरक्षा एवं परोपकार के कार्यों में पाप बताना स्वार्थी लोगों का कार्य है ॥११५-११७॥

(कहे) रम् लागां उप र हुवे तो,

भूठ चोरी थी पिण हो ती जी ।

अठारे ही पों रो ब वे,

ते र-उ र रोषी ती ॥ च० ॥ ११८ ॥

भावार्थः—वे लोग कहते हैं कि—“रम्भ लग कर जीवरक्षा आदि जो उपकार होता है उसमे यदि धर्म माना जायगा तो भूठ बोल कर, चोरी करके, व्यभिचार सेवन करके जो उपकार किया जायगा उसमे भी धर्म मानना पड़ेगा” इस प्रकार अठारह ही पापों का नाम लेकर वे लोग जीवरक्षा एवं परोपकार के कार्यों मे पाप बतलाने की धृष्टता करते हैं । वे जीवरक्षा एवं परोपकार के द्वेषी हैं ॥११८॥

(उत्तर) चोरी री रा दर्श तिर,

कुडी । भरी वे जी ।

तिण थी थारो दर्श ती ।

री । वे जी ॥ ० ॥ ११९ ॥

रम् गो दर्शण जे,

तिण ने गो ती ।

तो चोरी ती रा थी ।

ि में दि वो जी ॥ च० ॥ १२० ॥

भावार्थः—तेरहपन्थी साधुओं के भ्रावक घोड़ा-गाड़ी, रे गाड़ी आदि में बैठ कर उनके दर्शन करने के लिए

आते हैं। इसमें आरम्भ होता है फिर भी वे (साधु) लोग दर्शन करने में धर्म मानते हैं। तब, जैसा कि उन्होंने जीवरक्षा के विषय में कहा है, उस कथनानुसार उनसे (तेरे पन्थी साधुओं से) पूछना चाहिए कि—यदि कोई पुरुष तुम्हारे दर्शन के निमित्त चोरी करके, या भूठी साक्षी देकर धन लावे अथवा कोई स्त्री व्यभिचार सेवन करके धन लावे और फिर उस धन से टिकिट खरीद कर तुम्हारे दर्शन करने आवे और उसी धन से मिष्ठानादि बना कर तुम्हें बहरावे तो इसमें भी तुम्हें धर्म मानना पड़ेगा ॥११६-१२०॥

(कहे) चोरी, ारी, खोटी गवाही,
दर्श अर्थी न सेवे जी ।

ारम्भ विन तो आइ न ,

ारम्भ र दर्श लेवे जी ॥ च० ॥ १२१ ॥

(उत्तर) उपकार में तुम इमहिज जाणो,
उपकारी चोरी न सेवे जी ।

कुड़ी सा व्यभिचार पाप ने,

उपकारी तज देवे जी ॥ च० ॥ १२२ ॥

इमहिज जीवरक्षा में जा गो,

चोरी आदिक नहीं सेवे जी,

पारम्भ विन रक्षा न हो तो

आरम्भ ने आरम्भ केवे जी ॥ च० ॥ १२३ ॥

आरम्भ उ र जु । जुआ छै,

इमहिज रक्षा जाणो जी ।

उपर रक्षाधर्म रो अंग,

आरम्भ लग पिछाणो जी ॥च० ॥ १२४ ॥

भावार्थ — इस पर यदि वे लोग यह कहे कि हम साधुओं के दर्शन की इच्छा रखने वाला (दर्शनार्थी) पुरुष खोटी साक्षी, चोरी, जारी आदि का सेवन नहीं करता किन्तु रेलगाड़ी आदि के बिना तो वह आ नहीं सकता इसलिए आने जाने की क्रिया का आरम्भ करके वह आता है और साधु-दर्शन का लाभ लेता है तो उन लोगों से कहना चाहिए कि जिस प्रकार तुम लोग

पने दर्शनार्थी पुरुष के विषय में मानते हो उसी प्रकार जीवरक्षा और परोपकार करने वाले दयालु एवं परोपकारी पुरुष के विषय में भी समझना चाहिए कि जीवरक्षा और परोपकार करने वाला दयालु और परोपकारी पुरुष खोटी साक्षी, चोरी, जारी आदि कार्य नहीं करता किन्तु जिस प्रकार आने जाने की क्रिया के आरम्भ बिना दर्शनार्थी पुरुष दर्शन का लाभ नहीं ले सकता उसी प्रकार यदि अल्पारम्भ के बिना जीवरक्षा का महान् कार्य न हो सकता हो तो उस दयालु पुरुष को लाचारीवश उस अल्पारम्भ का सेवन करना पड़ता है किन्तु वह उस आरम्भ को

आरम्भ समझता है । परोपकार और जीवरक्षा रूप धर्म अलग है और आरम्भ अलग है । जिस प्रकार आने जाने की क्रिया के सावध होने पर भी दर्शन सावध (पाप में) नहीं होता उसी प्रकार परोपकार और जीवरक्षा के निमित्त होने वाले अल्पारम्भ के सावध होने पर भी परोपकार और जीवरक्षा रूप धर्म सावध (पाप में) नहीं होता है ॥१२१-१२४॥

जिन मारग की नींव है रक्षा,

खोजी हुवे ते पावे जी ।

जीव बचाया धर्म है निरमल,

दधि मथियां घी आवे जी ॥ च० ॥ १२५ ॥

भावार्थः—जीवरक्षा करना जैनधर्म की नींव है क्योंकि प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम संवर द्वार में कहा गया है किः—

“सव्वजगजीवरक्खणदयट्ठयाए पावयणां गवया क्कहियां”

अर्थात्ः—समस्त जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाये है ।

श्री तीर्थङ्कर भगवान् ने यह पाठ फरमा कर यह बतला दिया है कि जैनागमों की रचना का मूल कारण ‘जीवरक्षा’ है अर्थात् जीवरक्षा रूप निर्मल धर्म के लिए ही जैनागमों की रचना हुई है । जिस प्रकार दही को मथने से मक्खन निकलता है उसी प्रकार जो पुरुष जिज्ञासु बन कर जैनागमों का मथन करता है अर्थात् जैनागमों का अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करता है वही पुरुष जीवरक्षा रूप परमधर्म के रहस्य को जान सकता है । अतः सुमुक्त पुरुष को जीवरक्षा के निर्मल धर्म रूप मक्खन की प्राप्ति के लिए जैनागमों का सतत अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करना चाहिए ॥१२५॥

जीवरक्षा में पाप बतावे,

ते जल में लाय लगावे जी,

मृत थी मरणो होई केवे,
ते मिथ्यावादि हावे जी ॥ च० ॥ १२६ ॥

भावार्थः—जिस प्रकार अमृत से मरण कहने वाला और जल में लाय गाने वाला पुरुष मिथ्यावादी एवं गूर्ख कहलाता है उसी प्रकार जीवरक्षा में पाप बताने वाला पुरुष भी मिथ्यावादी है ॥१२६॥

जीवरक्षा श्री जिनजी री वाणी,
दसमें अङ्ग । ि जी ।
तो करसी व र तिरसी,
बंछित दा ि जी ॥ च० ॥ १२ ॥

भावार्थः—जीवरक्षा श्री तीर्थ र भगवान् की वाणी है । दसवें अङ्ग श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र में जीवरक्षा का बहुत वि तार के साथ वर्णन किया गया है और जीवरक्षा के ब त गुण वर्णन किये गये हैं । जीवरक्षा इहलौकिक और पारलौकिक सब सुखों की देने वाली है । इसके साठ नाम बताये गये हैं जिसमें इसे 'मोक्षदायिनी' बतलाया गया है । जीवरक्षा की आराधना करने वाला व्यक्ति संसार सागर को पार कर मोक्ष सु को प्राप्त करता है ॥१२७॥

तीसे यासी संवत् में,
सुदी ादव एकाद ि जी ।
ठा जोड़ी रक्षा दीपावणी,
तिमिर मिटावण रश ि जी ॥ च० ॥ १२८ ॥

मालचन्द को री रे मरे,
चूरू कियो चौमासो जी ।

कोठारचां शुद्ध श्रद्धा धारी,
पामी ज्ञान प्रकाशो जी ।

रक्षाधरम श्री निजी री ाणी ॥ च० ॥ १२६ ॥

भावार्थः—ग्रन्थकर्त्ता श्रीमज्जवाहिराचार्य फरमाते हैं कि—
सम्बन् १६८६ का चतुर्मास बीकानेर राज्यान्तर्गत चूरू शहर मे
मालचन्दजी कोठारी के कमरे मे किया था । तब अज्ञानान्धकार
को मिटाने वाली और शुद्ध सत्य को प्रकाशित करने वाली एवं
रक्षा धर्म को दीपाने वाली यह ढाल भाद्रपद शुक्ला एकादशी
के दिन पूर्ण की गई है । शुद्ध सत्य रूप ज्ञान प्रकाश को प्राप्त
करके चूरू के कोठारी परिवार ने शुद्ध श्रद्धा ग्रहण की है ।

जीवरक्षा के कहाँ तक गुण वर्णन किये जायँ ? इसके
अनेक गुण हैं । उन सबका वर्णन किया जाना सम्भव नहीं है ।
अन्त मे श्री तीर्थङ्कर भगवान् द्वारा फरमाये हुए एक वाक्य का
उद्धरण देकर इस ग्रन्थ को पूर्ण किया जाता है । वह वाक्य ही
इस ग्रन्थ का अन्तिम मङ्गल रूप होगा । वह वाक्य यह हैः—

“ व्वजगजीवरक्षणदय याए पावयणं भगवया
सुकहियं”

अर्थात्ः—समस्त जगत् के जीवो की रक्षा रूप दया के
लिए भगवान् ने प्रवचन फरमाये हे । जीवरक्षा तीर्थ र भगवान्
की वाणी है, जीवरक्षा समस्त जैनागमो की मूलरचना का कारण

है और जीवरक्षा ही समस्त जैनागमों का सार है। जीवरक्षा की शुद्ध आराधना करने वाला व्यक्ति संसार सागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है ॥१२८-१२९॥

॥ इति नवमी ढाल सम्पूर्ण ॥

ॐशान्ति !

ॐशान्ति !!

ॐशान्ति !!!